

اچھی صفحات ۱۲۴ - قیمت: پتہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پوسٹ بکس

نمبر ۱۱۹ - لکھنؤ

رویت ہلال کا مسئلہ دور حاضر کے ان اہم اور پیچیدہ مسائل میں سے ہے جو مسلمانوں میں بڑے نزاع و انتشار کا باعث بنا ہوا ہے، اس پر ہندو پاک کے اصحاب علم و دانش مختلف دعووں میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، نہ نظر کتاب بھی اس سلسلہ کی گڑھی ہے، اور ابھی تک اس موضوع پر اس قدر مسودہ اور جامع تحریر نہیں لکھی گئی، اس میں پہلے رویت کے مسئلہ میں شریعت کی اصل روح بیان کی گئی ہے، پھر ترمیم فقہی کتابوں میں ریڈیو ٹیلیفون آمار اور دائرہ رس کے نظائر تلاش کر کے ان کی روشنی میں ان جدید وسائل کے ذریعہ چاند کی خبروں کے ثبوت و عدم ثبوت پر حقیقتاً بحث کی گئی ہے، آخر میں مطالعہ کے متعلق فقہاء و مجتہدین کے پرانے اختلافات بیان کر کے اس عہد کے اعتبار سے اس کی حد بندی کی گئی ہے، ہر بحث میں قدیم علماء و فقہاء کیساتھ جدید مفتیوں اور عالموں کے اقوال بھی تحریر کئے گئے ہیں، گو مصنف کے بعض قیاسات اور دایوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب ان کی تلاش و تحقیق اور نقی جانے لکھنے کا پورا ثبوت ہے، انھوں نے اس میں بڑے گونا گوں معلومات جمع کر دیئے ہیں، رویت ہلال کا مسئلہ عوام و خواص دونوں اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے سمجھنے کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن یہ خالص فقہی و فنی بحث ہے، اور کتاب فقہی حوالوں سے اس قدر گہرا نہا رہے کہ اس سے علماء ہی پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں، آخر میں مجلس تحقیقات شرعیہ کے اعلیٰ منصفہ مٹھی مسئلہ کی رویت ہلال کے بارہ میں منظر کردہ تجویز بھی درج ہے

"ض"

جلد ۱ - ماہ شوال المکرم ۱۳۹۱ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۷۱ء - عدد ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی ۴۰۲-۴۰۴

مقالات

اقبال کی تعلیمات پر ایک نظر

شاہ معین الدین احمد ندوی ۴۰۵-۴۰۷

چند قرآنی الفاظ کی لغوی تشریح

جناب ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ صاحب ۴۰۸-۴۱۰

سابقہ پروفیسر عربی پنجاب یونیورسٹی

سیاست میں اسلام (جنوب مشرقی ایشیا) مترجمہ محمد نعیم ندوی صدیقی فیک ڈائریکٹرز ۴۱۱-۴۱۳

وقیئت

ڈاکٹر سید محمود

سید صباح الدین عبدالرحمن ۴۱۴-۴۱۵

ایک بیانیہ

غزل

جناب عروج زیدی ۴۱۵

جناب ڈاکٹر ولی الحق صاحب انصاری ۴۱۶

جناب محمد الم صاحب سندیلوی

"م"

مطبوعات جدیدہ

شکست

ہماری بزم علمی کی پرانی یادگاریں روز بروز اٹھتی جاتی ہیں اور ہر مہینہ کسی نہ کسی کا ماتم کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ مہینہ دو نامور اہل علم نے وفات پائی، ہندوستان میں ڈاکٹر سید عبداللطیف نے اور پاکستان میں غلام رسول مہرنے، ڈاکٹر صاحب اس دور کے نامور فاضل اور انگریزی کے مشہور اہل قلم تھے، ان کی پوری زندگی علمی و تعلیمی مشاغل میں گزری، وہ جامعہ عثمانیہ میں انگریزی یا فلسفہ کے پروفیسر تھے، اس سے رٹائر ہونے کے بعد ان کا سارا وقت تالیف و تصنیف میں گزرتا تھا، وہ راسخ العقیدہ مسلمان تھے، ان کے دل میں مذہب و ملت کا درد تھا، اسلامیات پر بھی ان کی نظر وسیع تھی، کلام مجید سے خاص شغف تھا، انکی بیشتر تصانیف اور مضامین کلام مجید اور اسلامی تعلیمات اور تہذیب و ثقافت کے کسی نہ کسی پہلو پر ہیں، انھوں نے کلام مجید اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن کا انگریزی ترجمہ کیا، یہ دونوں شائع ہو چکے ہیں، انگریزی تصانیف میں *The Mind All-Guran Builds* زیادہ مشہور ہے، اس کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے، ایک کتاب اردو میں "اساس تہذیب" کے نام سے لکھی اس میں کلام مجید اور احادیث نبوی سے عالمگیر انسانی تہذیب کے عناصر دکھائے گئے ہیں، اردو شعروادب سے بھی ذوق تھا، انھوں نے غالب پر انگریزی میں ایک کتاب لکھی، اس میں ان کی زندگی کے وہ پہلو بھی دکھائے گئے ہیں، جن سے ان کے سوانح نگار اغماض برتتے ہیں، ان مستقل تصانیف کے علاوہ انھوں نے مذہب اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت پر

بکثرت مضامین لکھے، ان کا آخری کارنامہ یہ ہے کہ اپنی وفات سے پہلے انھوں نے قرآنی ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیا اور اس کو اپنی تمام تصانیف کا حق اشاعت اور بیس ہزار روپے نقد دیے، ایسے اہل علم مسلمانوں میں اب مشکل سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ علم دین کے اس خادم کو اپنی بے پایان رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔

غلام رسول مہر صاحب کی زندگی کا آغاز صحافت سے ہوا، وہ ایک زمانہ تک اخبار زمیندار کے عملہ ادارت میں رہے، پھر مولانا ظفر علی خاں سے اختلاف کی بنا پر عبدالمجید سالک سے مل کر انقلاب کے نام سے اپنا مستقل اخبار نکالا، جو اپنے دور کا مشہور اخبار تھا، اس میں اور زمیندار میں نونک جھونک چلتی رہتی تھی، انقلاب کے فکارات جو سالک صاحب کے قلم سے ہوتے تھے، خاص چیز تھے، اس کو لوگ بڑے ذوق سے پڑھتے تھے، مہر صاحب تنہا صحافی ہی نہیں تھے، ان کا علمی و تحقیقی ذوق بھی بلند تھا، انھوں نے حضرت سید احمد شہید بریلوی اور غالب پر بڑی مبسوط اور متھقا کتابیں لکھیں، ان کے علاوہ بھی بعض چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، دارالمصنفین سے ان کو خاص تعلق تھا، ان سے کبھی کبھی خط و کتابت ہوتی تھی، ان کی موت سے ایک نامور اہل قلم اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔

اس سے پہلے بھی ہم ناظرین کو دارالمصنفین کی طرف توجہ دلا چکے ہیں، کہ اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ کتابوں کی تجارت تھی، اور ہندوستان اور پاکستان کی آمدنی کو ملا کر کام چلتا تھا، ادھر کئی سال سے پاکستان کی تجارت کی بندش کی وجہ سے تنہا ہندوستان کی آمدنی پر

دار و مدار رہ گیا ہے، جو اس کے مصارف کے لیے بالکل ناکافی ہے، اور روز افزوں گرانی کی وجہ سے اخراجات برابر بڑھتے جاتے ہیں، اب تک کسی نہ کسی طرح کام چلتا رہا، لیکن اگر مستقبل قریب میں آمدنی میں اضافہ کی کوئی شکل نہ نکلی تو اس کے چلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، معارف بھی کئی سال سے خسارہ سے چل رہا ہے، اگر وہ دارالمصنفین کا رسالہ نہ جوتا تو اب تک بند ہو گیا ہوتا۔

دارالمصنفین نے آج تک کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا، اس نے آمدنی میں اضافہ کی لائف ممبری اور عام ممبری کی شکل نکالی تھی، لائف ممبری کی فیس ایک ہزار تھی اور عام ممبری کی پانچ سو، لائف ممبروں کو دارالمصنفین کی تمام گذشتہ اور آئندہ شائع ہونے والی مطبوعات اور عام ممبروں کو ممبری کے وقت سے شائع ہونے والی مطبوعات پیش کی جاتی ہیں، اس سے دارالمصنفین کی مدد بھی ہو جاتی تھی اور ممبروں کو ان کی رقم کا قریب قریب پورا مصارف مل جاتا تھا، ابتدا میں تو کچھ ممبر بنے مگر اس کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا، دارالمصنفین کی خدمات ایک کے سامنے ہیں، اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی قوم پر عائد ہوتی ہے۔

کچھ تہذیب دار المصنفین پر موقوف نہیں، مسلمانوں کے سائے اداروں کا یہی حال ہے، یہ نہیں کہ مسلمان بالکل تہی مایہ ہیں، ان کے ایک طبقہ کے پاس اب بھی اتنی دولت ہے کہ وہ تفریحی بلکہ مفر مشغلوں میں اتنا روپیہ برباد کرتا ہے کہ اس سے بہت سے ادارے چل سکتے ہیں، مگر اس کی توفیق نہیں ہوتی، جن لوگوں میں لائف ممبری کی استطاعت نہیں ہے، وہ پچاس روپیہ سالانہ کے ممبر بن سکتے ہیں، اس سے ان کو رسالہ معارف اور سال بھر کی نئی مطبوعات دی جائیں گی، اگر وہ پچاس سے کم ہوگی تو اس کے بدلہ میں دوسری کتابیں لے سکتے ہیں

مقالہ

اقبال کی تعلیمات پر ایک نظر

از
شاہ معین الدین احمد ندوی

(۱۰۰)

مغربی تہذیب اور مغربی علوم مسلمانوں کے زوال کا ایک بڑا سبب دوسری قوموں کی اندھی تقلید ہے، ایک زمانہ تک وہ خود دنیا کی قوموں کے مکمل اور ان کو علم و عرفان اور تہذیب و تمدن کا درس دیتے رہے، اس زمانہ میں دوسری قومیں ان کی تہذیب کو فخریہ اختیار کرتی تھیں، انہوں نے دوسری تہذیبوں کے اچھے عناصر کو اپنا یا بھی، مگر اس کو اسلامی قالب میں ڈھال لیا، ابتدا میں انہوں نے ایرانی تمدن کو اختیار کیا، لیکن ایرانیوں کو اسلام کی دولت دے کر ان کے تمدن پر اسلام کی ایسی چھاپ لگا دی کہ وہ اسلامی تمدن کہلانے لگا۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید سے نقصان پہنچا، یہ ایسے زمانہ میں پیدا ہوئی جب مسلمانوں پر زوال طاری ہو چکا تھا، ان کی قوت ختم ہو چکی اور ان کی خصوصیات مٹ چکی تھیں، اس کے مقابلہ میں مغربی تہذیب بالکل تازہ دم، جدید علوم اور سائنس کی قوتوں سے مسلح اور ظاہری حیثیت سے بڑی دلکش و دل فریب تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس کے مقابلہ میں سپرد ڈال دی، اور اس کی خوبیوں اور خرابیوں میں امتیاز

کیے بغیر آئندہ کر کے اس کو قبول کر لیا، بلکہ اس کی خرابیاں زیادہ اختیار کیں جس سے ان کی ملی حیثیت کو بڑا نقصان پہنچا، اس کی کمزوریوں پر اقبال کی بڑی گہری نگاہ تھی، اور وہ اس کے عالم انسانیت کے لیے ہلک سجھتے تھے، انہوں نے اس کی خرابیوں کو پوری طرح بے نقاب کیا ہے،

مغربی تہذیب اور مغربی قوموں کی بعض خوبیوں سے انکار نہیں، ان کا جوش علم و فن کی خدمت، سائنسی تحقیقات میں ان کی جانگاہ محنت، قوم و ملک کی راہ میں ایثار و قربانی ان سب کے بڑے کر سائنسی اکتشافات و ایجادات اور اس قبیل کے دوسرے کارنامے مسلم اور قابلِ تقلید ہیں، بلکہ انکے بغیر آج کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ دنیا کا سارا اخلاقی بگاڑ اسی خدا فراموش تہذیب کا نتیجہ ہے،

اس کی سب سے بڑی خرابی اس کا اادی تصور حیات ہے، اس نے انسانی زندگی کی غرض و غایت کو مادیات تک محدود کر دیا ہے، اور قومی شکوہ و عظمت اور دنیاوی عیش و تنعم اس کا نصب العین بن گیا ہے، اس تصور نے مغربی قوموں کو اخلاقی قیود سے آزاد، مادی تعیشات میں غرق، اور انسانی شرف و عظمت سے محروم کر دیا ہے جس تصور حیات کی بنیاد خالص مادیات پر ہوگی، اور وہ خدا کے تصور اور اخلاق و روحانیت سے خالی ہوگا، اس سے کبھی انسانیت کی فلاح نہیں ہو سکتی، اس سے انکار نہیں کہ اس نے انسانوں کے لیے راحت اور تعیش کے اتنے سامان فراہم کر دیے ہیں اور ایسے ایسے حیرت انگیز ایجادات کیے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، اور مادی حیثیت سے انسانیت کی بڑی خدمات انجام دی ہیں، لیکن اس کے مادی تصور حیات کے بنا پر اخلاقی اقدار کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی، ہر قوم عیش و تنعم میں غرق ہے، سائنسی کی ترقی جو انسانیت کے لیے سراسر خیر ہو سکتی تھی، اس کی تباہی کے سامان فراہم کر دی ہو، بڑی قوموں

میں قوت و اقتدار کی مسابقت برپا ہے جس نے دنیا کا امن و امان خطرہ میں ڈال دیا ہے جس سے خود یورپ کے مفکرین مضطرب اور اخلاق و روحانیت کے دامن میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مغربی قوموں کے سائنسی کارنامے اتنے حیرت انگیز ہیں اور ان کی تہذیب اتنی نظر فریب ہے اور اس میں نفس کے مطالبات کی آسودگی کا اتنا سامان ہے کہ اس کی خرابیوں اور ان کے نتائج پر بہت کم نظر جاتی ہے، اور ایک دنیا اس کے سیلاب میں بھی چلی جا رہی ہے، اقبال اس تہذیب کے بڑے نقاب تھے، اس کی خوبیوں اور خرابیوں دونوں پر انکی گہری نظر تھی، اس لیے انہوں نے اس کی خوبیوں کے اعتراف کے ساتھ اس کی خرابیوں کو بھی بے نقاب کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، مغربی علوم اور اہل مغرب کی عقل و دانش، ایجادات و اختراعات، تدبیر و سیاست اور جمہوری نظام کا بڑا شہرہ ہے، لیکن اخلاق و روحانیت اور نور بصیرت سے محرومی کی بنا پر یہ سارے کمالات انسانیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، اقبال نے علم کی عظمت و شرف، اس کے کمالات اور غرض و غایت کو گوناگوں پیرایوں میں بڑی خوبی سے واضح کیا ہے اور دکھایا ہے کہ علم جیسے اعلیٰ و اشرف عطیہ الہی کو جس کا مقصد انسانیت کی تکمیل، اس کی دنیاوی و اخروی فوز و فلاح اور اخلاقی فضائل سے آراستگی ہے، مغرب نے اس کو مادیات میں محدود کر کے اس قدر پست کر دیا ہے کہ وہ انسانی فلاح و سعادت کے بجائے اس کے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بن گئے، دنیا کی ساری خرابیوں کی بنیاد مادی نقطہ نظر سے، اس کا علاج یہ ہے کہ ان علوم کو مسلمان بنا لیا جائے۔

گفت حکمت را خدا "خیر کثیر"

علم حرف و صوت را شہ پر دہد

ہر کجا ایں خیر را بینی بگریہ

پاکی گوہر بہ ناگو ہر دہد

علم را بر ادب و ج افلاک است را

تا ز چشم هر برکت و نگاه

نسخه او نسخه تفسیر کل

بسته تدبیر او تقدیر کل

دل اگر بند و جی پیغمبری است

در زحق بیگانه گردد و کافریت

علم را بے سوز دل خوانی شریک است

نور او تاریکی بجز و بر است

سینه آفرنگ را نامے از د

لذت شب خوں و یغائے از د

تو قش ابلیس را یارے بود

نور نار از صحبتش نامے بود

کشتن ابلیس کا نامے شکل است

ز انکه ادم اندر اعماق دل است

خوش بدار باشد مسلمانش کنی

کشتہ شمشیر قرآنش کنی

کور را بینه اند دیدار کن

بولسب را حیدر کرار کن

یعنی علم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اس نے علم و حکمت کو خیر کثیر فرمایا ہے، جہاں بھی یہ خیر ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے، علم حرث اور آواز کو پر پروانہ دیتا ہے، اور بد گہراور نااہل کو بھی اپنے فیض سے گواہ بنا دیتا ہے، علم کی راہ آسانوں کی بلند یوں پر ہے، وہ مہر و ماہ کی نگاہ کو چھین لیتا ہے، وہ پوری کائنات کی تفسیر ہے، اور اس کی تدبیر سے کائنات کی تقدیر وابستہ ہے، دل اگر حق سے وابستہ ہے تو پیغمبری ہے، اور اگر اس سے بیگاد ہو تو کافری ہے، اسی طرح علم اگر بغیر سوز و درون کے حاصل کیا جائے تو سراسر شر ہے، اور اس کی روشنی بجز و بر کے لیے تاریکی بناتی ہے، بقول مولانا روم

علم را بر دل زنی یا بے بود

علم را بر تن زنی یا بے بود

ایسے ہی علم سے آفرنگ کا سینہ آگ کی بھٹی بن گیا ہے، اور اس کو قوموں پر یلغار

اور ان کے کشت و خون میں لطف آنے لگا ہے، اس کی قوت ابلیس کی یار و مددگار ہے

اور نور بھی اس کی صحبت سے نار بن جاتا ہے، مگر یہ ابلیس دل کی گہرائی میں سرایت کئے ہوئے ہے، اس لیے اس کو نار نہ تو مشکل ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ اس کو مسلمان بنا کر قرآن کا تائید بنا لیا جائے، یعنی مغربی علوم کو اسلامی رنگ میں رنگ لیا جائے اور ان اندھے علوم میں قوت دیدار پیدا کر کے بولسب کو حیدر کرار بنا دیا جائے،

ایک نظم میں علم کے خیر و شر کے پہلوؤں کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے

علم اسٹیا خاک مارا کھیا است

آہ در آفرنگ تاثیرش جداست

عقل و فکرش بے عیار و خوب و شر

چشم او بے نم دل او سنگ خشت

علم اندر سواست نہ شر و ش

جبرئیل از صحبتش ابلیس گشت

دانش آفرنگیاں تیغ بدوش

در ہلاک نوع انساں سخت کوش

گر گے اندر آستین برہ

ہر زمان اندر کمین برہ

آہ از آفرنگ و از آئین او

آہ از اندیشہ لا دین او

حق را ساحری آموختند

ساحری نے کافری آموختند

مشکلات حضرت انساں از د

ادیت را غم نہاں از دست

ہر طرف صد فتنہ می آرد سیر

تیغ را از خبثہ رد زن بگیر

ایکے جاں را باز می دانی زتن

سحر ایں تہذیب لا دینی شکن

یعنی علم جو ہماری خاک کے لیے کھیا کا کام کرتا ہے، آفرنگ میں اس کی تاثیر جدا ہے

اس کی عقل و دانش میں اچھے برے کا کوئی معیار نہیں، اس کی آنکھیں گداز قلب کی نمی سے محروم

اور اس کا دل سنگ و خشت کی طرح سخت ہے، علم کو اس نے ساری دنیا میں رسوا کر ڈالا ہے

علم کا جبریل اس کی صحبت میں ابلیس بن گیا ہے، فرنگیوں کی عقل و دانش تیغ بدوش نوع

انسانی کی ہلاکت کے درپے ہے۔ برہ کی آستین میں بیٹھا چھپا ہوا ہے، جو ہر وقت دوسرے برہ کی تاک میں لگا رہتا ہے، افزگ، اس کا آئین اور اس کی لادینی کس قدر افسوسناک ہے، اس نے علم حق کو ساحری اور ساحری کو کافری سکھائی، انسانیت کی ساری مشکلات اور آدمیت کے سارے غم پنہاں کا سبب وہی ہے، اس نے سیکڑوں نفعیہ ہپا کر رکھے ہیں، اسے مرد مومن! بڑھکر رہن کے ہاتھ سے تلوار چھین لے اور اس لادینی تہذیب کا سحر توڑ دے۔

ایک نظم میں علم کی حقیقت اور اس کا مرتبہ ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے:

علم اگر کج فطرت و بدگو ہر است	پیش چشم ما حجاب اکبر است
علم را مقصود اگر باشد نظر	می شود ہم جادو و ہم راہ بر
می تند پیش تو از چشم وجود	تا تو پر سی چیت این را ز وجود
جادو را ہموار سازد این چنین	شوق را بیدار سازد این چنین
در دود داغ تاب و تب بخشد ترا	گر یہائے نیم شب بخشد ترا
علم تفسیر جہان رنگ و بو	دیدہ و دل پرورش گیر و ازو
بر مقام جذب و شوق آرد ترا	باز چوں جبریل بگذارد ترا
عشق کس را کے نبوت می برد	اور چشم خویش غیرت می برد

یعنی جس علم کا مقصد صحیح نہ ہو، وہ انسان کے لیے حجاب اکبر ہے، اور جس کا مقصد صحیح نظر پیدا کرنا ہو، وہ راہ بھی ہے، اور رہنما بھی، وہ انسان کے سامنے وجود کی حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے، انسان کے لیے راہ کو ہموار اور اس کا شوق بیدار کرتا ہے، اسکے دل میں درود داغ اور تب و تاب پیدا کرتا اور گریہ نیم شب کی دولت بخشتا ہے، ایسا علم اس جہان رنگ و بو کی تفسیر ہو، اور اس سے دیدہ و دل کی تربیت ہوتی ہے۔

وہ جذب و شوق کے مقام پر پہنچا کر جبریل کی طرح خود الگ ہو جاتا ہے یعنی جس طرح جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شوق میں پہنچا کر خود الگ ہو گئے تھے،

اگر یک سرموئے برتر پریم

فروغ تجلی بوزد پریم

اسی طرح علم انسان کو مقام شوق میں پہنچا کر الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق بڑا غیو ہے، وہ اپنی آنکھ سے بھی غیرت کرتا ہے، کسی دوسرے کو نرم خلوت میں کس طرح پنہا کر سکتا ہے، اس موقع پر حضرت بوعلی قلندر کا ایک شعر بے اختیار یاد آگیا،

غیرت از چشم برم و دے تو دیدن ندیم گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندیم
انہوں نے علم و حکمت کو خدا کا انعام اور مسلمانوں کی میراث قرار دیا ہے اور اس کے حصول

کی ترغیب دی لیکن مغربی علوم اور مغربی تہذیب کی مضرتوں سے بچنے کی تلقین کی ہے

برگ و ساز ما کتاب و حکمت است

آں فتوحات جہان ذوق و شوق

ہر دو انعام خداے لایزال

حکمت اشیا فرنگی زاد نیست

نیک اگر مینی مسلمان زادہ است

چوں عرب اندر او پا پر کشاد

دانہ آں صحرائشیاں کا شتند

ایں پری از شیشہ اسلاف است

لیکن از تہذیب لادینی گریز

ز ان کہ او با اہل حق دار و ستیز

فتنہ ہا این فتنہ پروان آورو
لات و غری در حرم باز آورو
از فحش و بدہ دل نابصیر
روح از بے آبی آتش نہ میر
لذت بیابی از دل می برد
بلکہ دل زین پیکر گل می برد
یعنی ہمارا برگ و ساز کتاب اللہ اور دنیاوی علم و حکمت دونوں ہیں، انہی کی قوت
سے ملت کا اعتبار قائم ہے، کتاب اللہ سے جہان ذوق و شوق کی فتوحات حاصل ہوتی ہیں،
اور حکمت سے اس مادی دنیا کی دونوں خدائے لایزال کا انعام ہیں، ان میں سے ایک مومن
کا جمال ہے، دوسرا جلال علم و حکمت فرشتوں کی میراث نہیں، وہ تولد و ایجاد کا نام ہے بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ ہمارے ہی ہاتھوں سے گرا ہوا
گوہر ہے جس کو دوسروں نے اٹھا لیا ہے، جب عرب یورپ پہنچے تو انھوں نے علم و حکمت
کی نئی بنیاد رکھی، دانتوان صحرائیوں نے بویا، اور اس کی پیداوار فرنگیوں کے ہاتھ آئی،
علم و حکمت ہمارے اسلاف کے شیشے اور ہمارے کوہ قات کی پری ہے، اس لیے اس کو
دوبارہ اپنے قبضہ میں کرنا چاہیے، لیکن اس لادینی تہذیب سے بچو، وہ اہل حق کے ساتھ برسرِ پیکر
رہتا ہے، یہ فتنہ پروان بڑے بڑے فتنے بپا کرتی ہے، وہ حرم سے نکالے ہوئے لات و غری
کو پھر حرم میں واپس لاتی ہے، اس کے افسوں سے دل کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے، اور
روح اس کی بے آبی سے پیاسی ٹوٹ پتی ہے، وہ دل کی مینابی کی لذت چھین لیتی بلکہ دل ہی
کو ہم سے نکال لیتی ہے،

ایک نظم میں بڑی خوبی سے دکھایا ہے کہ مغربی علم و حکمت قوموں کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہو
اس علم و حکمت کا نام انھوں نے حکمت فرعونی رکھا ہے اس کی خصوصیات اور کارنامے

ہکتے از بند وین آزادہ
مکتب از تہ بیراد گیر و نظام
شیخ ملت باحدیش و لغش
بر مراد او کند تحسید وین
و اسے قوے کشتہ تدبیر غیر
کار او تخریب خود تعمیر غیر
می شود در علم و فن صاحب نظر
از وجود خود نہ گرو و با خبر
از حیا بیگانہ پیران کہن
نوجوانان چون زنان مشغول تن
دختران او بلفظ خود اسیر
شوخی چشم و خود نما و خوردہ گیر
ساحل سہیل شان عیش نظر
ملے خاکستر او بے شرر
صبح او از شام او تار یک تر
ہر زمان اندر تلاش ساز و برگ
قوت فرمانروا معبود او
دین او عہد و غالب تن بغیر
یعنی از خشت حرم تعمیر غیر

آہ قوے دل ز حق پر داختہ

مرد و مرگ خوش نشناختہ (مسافر)

یہ حکمت دین کی قید سے آزاد اور مقام ذوق و شوق سے دور ہے، وہ تعلیم کا

لے اس خیال کو انھوں نے اردو کے ایک قلمی ہی ظاہر کیا ہے:

حلقہ شوق میں وہ جہاں اندیشہ کہاں
آہ نکوی و تقلید و زوال تحقیق
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق
ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہو کتاب
کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

نظام اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، تاکہ غلام آقا کے مصالح و مفاد کو پیش نظر رکھے، شیخ ملت بھی، بھٹن انہ ازیں اس کے مفاد کے مطابق دین کی تجدید کرتا ہے، اس قوم کی حالت قابل افسوس ہے، جو دوسروں کی تدریس کی گشتہ ہے، اور اس کا کام اپنی تحریک اور دوسروں کی تعمیر ہے، اس علم سے اگرچہ علم و فن میں صاحب نظر ہو جاتی ہے لیکن اپنے وجود اور اپنی انفرادیت سے بے خبر رہتی ہے، اس کے بوڑھے حیا و شرم سے بیگا زادہ عورتوں کی طرح اپنے جسم کی آرائش میں مشغول رہتے ہیں، ان کی لڑکیاں اپنی کنگھی جوڑی میں گرفتار رہتی ہیں، شوخ چشم، خود نما اور خوردہ گیر ہوتی ہیں، ان کے ساعدہ سیہیں دوسروں کے ذوق نظر کا سامان فرم کرتے ہیں، اور موجوں کے اندر سینہ، ماہی کا منظر پیش کرتے ہیں، ایسی ملت کی خاکستری زندگی کا کوئی شر نہیں ہوتا، اس کی صبح اس کی شام سے زیادہ تاریک ہوتی ہے، وہ ہر وقت دنیاوی ساز و سامان کی تلاش میں رہتی ہے اس کا کام صرف فکر معاش اور موت کا خوف ہے، فرمانروا کی ذات اس کی معبود ہوتی ہے، اور دین و ایمان کے نقصان میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، اس کا مذہب دوسروں کی وفاداری یعنی حرم کی اینٹ سے دیر کی تعمیر ہے، اس قوم کی حالت کس قدر عبرتناک ہے، جس نے حق سے دل موڑ لیا ہے، وہ مر چکی ہے، لیکن اپنی موت کو نہیں پہچانتی،

یہ محکوم اور غلام قوموں کی کیسی مکمل تصویر ہے، گو یہ تصویر انگریزوں کے دور کی ہے لیکن آج کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں ہیں،

مغربی قوموں کی ترقی حقیقی سبب | مغربی تہذیب کا سب سے بڑا سحر اس کی مادی ترقی اور سائنس کی ایجادات و اکتشافات ہیں، جس سے کسی کو بھی انکار نہیں، لیکن مغربی قوموں کی ترقی کا سبب ان کے عیوب نہیں، بلکہ ان کی خوبیاں، ان کے کمالات اور علم و فن میں ان کی جانتا کہ محنت ہے، مشرقی

قوموں میں سہل پسندی کی بنا پر ان کمالات کو حاصل کرنے کی توہمت نہیں ہوتی، محض مغربی تہذیب کی خرابیوں اور اس کی ظاہری چمک دمک کی تقلید میں مبتلا ہیں،

شرق را از خود برد تقلیدِ غرب	باید این اقوام را تنقیدِ غرب
قوتِ مغرب ز اند چنگ و درباب	نے زرقص و خزان بے حجاب
نے ز سحر ساحران لالہ دوست	نے ز عریاں ساق و لے از قطعِ ست
مٹکی اور از لادینی است	نے فروغش از خطِ لاطینی است
قوتِ افرنک از علم و فن است	از ہین آتش چراغش روشن است
حکمت از قطع و برید جامدیت	مانع علم و ہنر عامہ نیست
علم و فن را لے جوان شوخ و شنگ	مغربی باید نہ طلبِ سس فرنگ
اندریں رہ خب طلبِ مطلوبِ نیرت	ایں کلمہ یا آن کلمہ مطلوبِ نیرت
فکر چالا کے اگر داری بس است	شیع و را کے اگر داری بس است
گر کے شبہا خورد و دود چراغ	گیرد از علم و فن و حکمت سراغ
ملک معنی کس حد اور از نیرت	بے جہاد پیہ نہ آید بہرست
بندہ افرنک از ذوقِ نمود	می برد از غربیاں قص و سرود
نقد جان خویش در بازو بہر لہو	علم و شوار است می سازد بہر لہو
از تن آسانی بگیرد سہل را	فطرت او در پذیرد سہل را
سہل جستن در دریں دیر کہن	ایں دلیل آنکہ جان رفت از بدن

یعنی مشرق کو مغرب کی تقلید نے اند خود رفتہ کر دیا ہے، اس کا کام تو اس کی تنقید تھا، نہ کہ اندھی تقلید، مغرب کی قوت چنگ و درباب اور بے حجاب لڑکیوں کے قص و سرود

لاہور و مشیراؤں کی ساری، ان کی عریانی اور فیش پرستی اور ان کا استحکام لادینی اور ان کی ترقی لاطینی حروف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی قوت کار ان کا علم دفن ہے، اسی کی آگ سے ان کا چراغ روشن ہے، علم کسی خاص لباس کا پابند نہیں اور عام حصول علم میں مانع نہیں ہے، اصل مقصد علوم اور ان کی طلب ہے، لباس کوئی بھی ہو اس کے لیے فکر چالاک اور طبع رسا کی ضرورت ہے، علم جائگہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ملک معنی میں علوم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور وہ مسلسل جد و جہد کے بغیر ہاتھ نہیں آتے مگر فرنگیوں کے غلاموں نے نمود و نمائش کے لیے ان کے صرف رقص و سرود کی نقل و تقلید کی، علم بڑی کچھن چیز ہے، وہ جاسنا ہی چاہتا ہے، اور خون پسینہ ایک کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ہماری تن آسانی اور سہل پسند فطرت نے مشکل کے مقابلہ میں صرف آسان چیز کر لے لیا حالانکہ دنیا میں آسانی کی تلاش کے معنی یہ ہیں کہ جسم میں جان باقی نہیں رہی۔

مغربی تعلیم علم و فن کے بارے میں مغربی قوموں کے نقطہ نظر اور اس کی غرض و غایت میں جو خرابیاں ہیں، وہی ان کے نظام تعلیم میں بھی ہیں، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں، بلکہ اصل بنیاد جس سے انسان کے ذہن و دماغ کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کے خیالات بننے اور بگڑتے ہیں تعلیم ہی ہے، اس لیے انھوں نے مغربی علوم پر جو تنقید کی ہے، وہی نظام تعلیم پر بھی ہے۔ جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے،

ان کے نزدیک اس نظام تعلیم کی سب سے بڑی خرابی اس کا مادی نقطہ نظر ہے، جو مشرقی قوموں خصوصاً مسلمانوں کے ملی مزاج اور ان کی ضروریات سے مطابقت نہیں کرتا، اور اس سے ان کی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں، یہ تعلیم نہ صرف دینی روح سے خالی ہے، بلکہ مذہب و اخلاق کے بھی سراسر خلاف ہے،

اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم
وہ دینی روح کو ختم کر دیتی ہے
کہاں سے آئے صد لالہ اللہ
گلا تو گھونٹ دیا اہل بدعت نے ترا
اس کا نتیجہ اتحاد و بے دینی ہے،

تعلیم پر فلسفہ مغربی ہے یہ
محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی
مذہب جو جس کا نام وہ ہواک جو نظام
کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور
باہر کمال اند کے شفق کی خوش ہست
یہ تعلیم عقل کو تو آزاد کر دیتی ہے لیکن خیالات کو بے لگام چھوڑ دیتی ہے۔
مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر
تھوڑا جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام

اگر انسان میں صحیح فکر و تدبیر کا سلیقہ نہیں ہے تو آزادی افکار اس کی تباہی کا
سامان... اور اس کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے،

آزادی افکار سے جو آئی تباہی
رکھتے نہیں جو فکر و تدبیر کا سلیقہ
ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار
انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ
قوموں سے زندگی کی روح ختم کر دیتی ہے،

مباشش ایمن ازاں علی کہ خوانی
کہ از دے روح یک قوے توان کشت
اس کی خصوصیات چھپیں کر اس کو بے جان کر دیتی ہے،

نوا از سینہ مرغ چمن برود
ز خون لالہ آں سوز کہن برود

ہر ایک کتبہ میں دانش چہ نازی
کرنان در تن نداد و جان ز تن برد
زندگی کی ضروریات اور تقاضوں سے مطابقت نہیں کرتی، اس لیے اس سے
زندگی کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔

زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے
زندگی سوز جگر ہے علم ہے سوز دماغ
اہل دانش عام ہیں کباب ہیں اہل نظر
کیا تعجب ہو کہ خالی رہ گیا تیرا ایلان
شیخ کتب کے طریقوں میں کشادہ گما
کس طرح کبریت سے روشن ہو چکی کا چراغ
اعلیٰ اخلاقی فضائل اور انسانی کمالات سے محروم کر دیتی ہے،

اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا
جو یہ کہتی ہے خود سے کہ بہانے نہ تراش
فیض فطرت نے تجھے ویدہ شاہیں بننا
جس میں رکھ دی ہو غلامی نے نگاہ خفا
مرد سے تیری آنکھوں سے چھپا یا جنکو
خلوت کو وہ دیا ہاں میں وہ سراہا میں فاش
اس تعلیم کا طالب علم اگرچہ دیکھنے میں زندہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقتہً وہ مردہ ہے،
اس کی سانس تک فرنگ سے مستعار ہے، اس کی صحیح ترتیب مرد مومن کی نگاہ ہی کر سکتی ہے،
گرچہ کتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے
مردہ ہے مانگ کے لایا ہو فرنگی نفس
پرورش دل کی اگر نہ نظر ہے تجھ کو
مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہو جس
اس کا مقصد قوموں کی خصوصیات کو مٹا کر ان کے دل و دماغ کو مفتوح کرنا اور
اس کو فرنگی تہذیب کے قالب میں ڈھالنا ہے، اس راز کو ایک فرنگی مفکر کی زبان
سے افشا کرتے ہیں،

بیٹے میں رہے راز لو کا نہ تو بہتر
تعلیم کے تیزاب میں ڈال انکی خودی کو
کرتے نہیں محکوم کو تینوں کو کبھی زہ
ہو جائے ملائیم تو بے حرج و عذر پھر

تاثر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سوئے کا پیالہ ہو تو مٹی کا ہواک ڈھیر
یعنی جو کام فوجی قوت انجام نہیں دے سکتی وہ تعلیم انجام دیتی ہے، توپ اور تلواریں
کو تو فتح کر لیتے ہیں، لیکن ذہن و دماغ کو فتح نہیں کر سکتے، اس کام کو تعلیم انجام دیتی ہے۔

اس موقع پر اکبر الہ آبادی کا ایک ظریفانہ مگر حکیمانہ شعر یاد آگیا،
توپ کھسکی پر و فیر پہنچے جب بسو لا ہٹا تو زندا ہے
نوجوانوں کو تعیشت میں پھنسا کر ناکارہ بنا دیتی ہے، اقبال کس درد سے کہتے ہیں
ترے صوفے ہیں افرنگی تھے قالین ہیں ایرانی
لہو مجھ کو رلا تھی ہے جوانوں کی تن آسانی
امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا گاہل
نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی
ان خرابیوں کے باوجود وہ مغربی علوم کی طرح تعلیم جدید کے بھی خواہش مند نہیں، بلکہ اسکے
مادی نقطہ نظر کے خلاف ہیں، اور اس کی اصلاح کا ذریعہ ان کے نزدیک نہ جب ہے،
اگر دل میں دین کی حرارت موجود ہے، توجہ یہ تعلیم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر اس
سے خالی ہے تو ایک مسلمان کے لیے پیام موت ہے،

جو ہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف
تعلیم ہو گو فرنگیانہ
کھلے ہیں رجبے لیے مغربیوں کے مچانے
علوم تازہ کی سرستیاں گناہ نہیں
اسی سردر میں پوشیدہ موت بھی ہو تری
ترے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں
وہ جس قسم کی تعلیم چاہتے ہیں اس کا خلاصہ انھوں نے ایک قطعہ میں بیان کر دیا ہے،
پور خوش دین و دانش آموز
کہ تابہ چوں نہ و انجمن گنیش
بدست آو اگر وادی ہنر را
یہ بیضا ست اندر آستینش
یعنی مسلمان نوجوانوں کی صحیح تعلیم و ترقی کے لیے دین اور علم و ہنر تینوں کی تعلیم ضروری ہے

اسی سے وہ ماہ و انجم بن کر چک سکتے ہیں،

فرنگی سیاست | اور مغربی علوم کے سلسلہ میں جو اشارہ نقل کیے گئے ہیں، ان سے بھی مغربی سیاست کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، اس پر اقبال نے مستقل نظریں بھی لکھی ہیں، ان کے نزدیک مغربی سیاست سراسر ابلتھیسی ہے،

تری حریف ہے یارب سیاست فرنگ
مگر ہیں اسکے پجاری فقط امیر و رئیس
بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تونے
بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس

اس کا مقصد محض کمزور قوموں کو غلام بنانا اور ان سے تجارتی فوائد حاصل کرنا جو پورے کی جمہوریت سے جس کا غلط فہم آتا ہے، مردہ قومیں اور زیادہ مردہ ہو جاتی ہیں، یورپ کے ڈپلومیٹوں اور مدبروں نے دنیا کی قوموں کو اپنی بساط سیاست کا مہرہ بنا رکھا ہے، اور ہر وقت ایک دوسرے کی گھات میں لگے رہتے ہیں کسی کے حصہ میں مال و زرہ آتا ہے، کسی کے حصہ میں رنج و مامردی، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مال تجارت ہیں اور وہ اس کے سوداگر، اگرچہ افریقیوں کے شیوے دیکھا رنگ ہیں، لیکن ان سے عبرت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا

دائے برد مستور قوموں فرنگ
مردہ تر شد مردہ از ہمو فرنگ
حق بان اں سپہ گرد گرد
از اجم بر تخت خود چیدہ زرد
شاہان ایں گنج و سکن رخسار
ہر زمان اندر کہیں یک دگر

لے یہ واضح ہے کہ یارب کی سیاست کی انہیں آیت تقریباً نصف صدی پہلے کی ہیں، جبکہ بیشتر ایشیائی ملک یورپ کے غلام تھے، اب قریب قریب سب آزاد ہو چکے ہیں، اس لیے ان نظموں کو اس وقت کے حالات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، گو اب سیاست کی شکل بدل گئی ہو لیکن اس کی روح اب بھی وہی ہے۔

فاش باید گفت سرد لہراں
امتاع و این ہمہ سوداگراں
گرچہ دار دشیوہ ہائے رنگ
من بجز عبرت نگیرم از فرنگ

ایک نظم میں اس کی تاجرانہ سیاست کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے۔

دانی از فرنگ و از کار فرنگ
تا کجا در قید زنا بر فرنگ
زخم از دشت راز و سوزن ازو
ما دو جوئے خون و امید و فو
خود بدانی بادشاہی قاہریت
قاہری در عصر اسوداگری است
تخت و کاں شریک تخت و تاج
از تجارت نفع و از شاہی خراج
آں جہاں بانے کہ ہم سوداگرت
بر زبانش خیر و اندر دل شمر است
وقت سودا خند خند و کم خروش
ما چو طفلانیم از شکر فروش
محرم از قلب و نگاہ شریست
یارب این سحر است یا سوداگریست
تاجران رنگ و بوبردند سود
ما خریدار اں ہمہ کور و کبود
اے زکار عصر حاضر بے خبر
چرب دستیہائے یورپ را نگور

یعنی کیا فرنگ کے کاروبار سے تم واقف نہیں، آخر اس کے سحر میں کب تک گرفتار رہو گے، ہمارے سارے مصائب و مشکلات کا سبب اس کی تاجرانہ سیاست ہے، اور ہم اس سے چارہ گری کی امید رکھتے ہیں، اس زمانہ میں حکومت بھی تجارت بن گئی ہے، اور دکان داری بھی تاج و تخت میں شریک ہے، اس لیے وہ محکومے خراج حاصل کرتا ہے اور تجارتی نفع بھی، جو حکمران تاجر ہو، اس کی زبان پر تو خیر ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن شر سے معمور ہوتا ہے، وہ تجارت کے وقت سنسن نہیں کر مٹھی مٹھی باتیں کرتا ہے، اسکی حیثیت شکر فروش کی اور ہماری بچوں کی ہے، وہ خریدار کے مذاق اور طبیعت کے

رجحان سے خوب واقف ہوتا ہے، اس لیے اس کی سوداگری ساحری بن گئی ہے، ہم اندھے بہرے خریدار ہیں، اس لیے رنگ و بو کے یہ تاجر ہم کو خوب لوٹتے ہیں، عصر حاضر کے کاروبار سے بے خبری۔ یورپ کی حرب زبانی اور چابک دستی سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس سیاست اور تجارت کے لیے انھوں نے بڑے خوش رنگ پھندے بنائے ہیں ان میں جمہوریت بھی ہے، مگر ان کی جمہوریت درحقیقت استبداد کے چہرے کی نقاب ہے، جس کی آڑ میں دیو استبداد چھپا ہوا ہے، اور اس کی سیاست کے سارے روپے رنگ و بو کا سراب ہیں، جس کو نادان گلستان بھگدڑا رہے ہیں۔

ہے وہی سازگن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردہ میں نہیں جزائے قیصری دیو استبداد ہے جمہوری قبائیل کے کب تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے تسلیم پر ہی مجلس آئین و اصلاح درعایات حقوق طب مغرب میں مٹے میٹھے اثر خواب آوری اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہو تو آہ! اے نادان نفس کو آشیاں سمجھا ہو تو ایک دوسری نظم میں ایک دوسرے دام جمعیۃ الاقوام کا پردہ فاش کرتے ہیں،

می کند بند غلامان سخت تر حریت می خواند آل را بے بصر
گر می بینگامہ جمہور دیہ پردہ پر روے ملوکیت کشید
سلطنت را جامع اقوام گفت کار خود را پنختہ کرد و خام گفت
در فضائش بال و پر نتواں کشود با کلیہش پیچ در نتواں کشود
گفت با مرغ قفس، لے در دمنہ آشیاں در خانہ صیاد بند
بر کہ سازد آشیاں در دشت و مرغ او نباشد ایمن از شاہیں و چرخ
از فونش مرغ زیرک دانہ مست نالما اندر گلوے او شکست

المحذر از گرمی گفتار او المحذر از حریت پہلو دار او
چشمہ اند سرمہ اش بے نور تر بند و مجبور از و مجبور تر
از خودی غافل نہ گردد و مرد و حفظ خود کن حب افیونش مخور

یعنی مغربی سیاست کے فریب سے جس چیز کو نادان آزادی سمجھتے ہیں، وہ غلامی کو اور زیادہ سخت کر دیتی ہے، اس کی جمہوریت کا شور ملوکیت کے چہرے کی نقاب ہے، انھوں نے اپنی حکومت اور سیاست کو جمعیۃ الاقوام کا لباس پہنا کر اپنا کام اور پنختہ کر لیا ہے، اس کی فضائوں میں پر پرواز کھولنا ممکن نہیں ہے، اس کی کنجی سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھل سکتا، اس کی گرمی گفتار اور پہلو دار باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کے سرمہ سے آنکھیں اور بے نور ہو جاتی ہیں، اور مجبور غلام اور بھی مجبور ہو جاتا ہے، لیکن مرد و حرا اپنی خودی سے غافل نہیں ہوتا، اس لیے اپنی حفاظت کا سامان کرنا اور اس کی افیون کے نشہ سے بچتے رہنا چاہیے،

پرانی مجلس اقوام کی حقیقت اقبال نے جس طرح چار مصرعوں میں ظاہر کر دی ہے، وہ سیکڑوں اشعار پر بھاری ہے،

برفتہ آردش رزم دریں بزم کہن درد مند ان جہاں طرح نو انداختہ اند
سن ازین بیش زو انم کہ کفن در زنجیر بہر تقسیم قبور انہ بنجئے ساختہ اند

اس کا سبب یہ ہے کہ یورپ کی سیاست دین کی روح سے خالی اور ایک دیو بے زنجیر ہے،

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین کنیز اہرن و دودن نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکی آزاد فرنگیوں کی سیاست ہو دیو بے زنجیر

جو قوت دین سے خالی ہو گی وہ نہ ہر بلا ہل اور دنیا کے لیے بلاکت و تباہی کا پیام ہے،
یہی قوت جب دین کے حصار میں آجاتی ہے تو تریاق بن جاتی ہے،

اسکندر و جنگیز کے ہاتھوں سے جاں میں سوار ہوئی حضرت انساں کی قبا چاک
تاریخ اہم کا یہ پیام ازل سے صاحب نظر ان نشہ قوت ہو خطرناک
اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر میں خس و خاشاک
لا دین ہو تو ہے نہ ہر بلا ہل سے بڑھ کر
ہو دین کی حفاظت تو ہر زہر ہو تریاک

جو قوم تھائی نور سے محروم اور اکل حلال کے نکتہ سے ناواقف ہو گی وہ دوسروں
کا جینا و بال کر دے گی، فزنگی اس سے محروم ہیں، اس لیے ان میں حلال و حرام کی تمیز نہیں،
اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو چرتی ہے، ایک دانہ بوتا ہے، دوسری
اس کی پیداوار پر قبضہ کرتی ہے، اس کے نزدیک کمزوروں کی روٹی چھیننا اور ان کے
جسم سے جان نکال لینا ہی حکمت ہے، اس تہذیب کا شیوہ آدم وری ہے، اور اسکا
پردہ تجارت ہے،

ناند اند نکتہ اکل حلال	برجاعت زیستن گرو و وبال
آہ یورپ زمین مقام آگاہ دینیت	چشم او بینظر بنور اللہ نیست
اند اند اند حلال و اند حرام	حکمتش خام است و کارش ناتمام
اُستے بڑا ستے دیگر چہرہ	داندانیں می کار وہ آں چال بڑ
اند ضیفان ان بودن حکمت است	اند تن شاں جاں ربودن حکمت است
شیوہ تہذیب نو آدم وری است	پردہ آدم وری سوا گری است

ان ساری خدایوں کی بنیاد دین و سیاست کی علیحدگی ہے، اور اس کا علاج
یہ ہے کہ دونوں کو ملا دیا جائے، اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، جس کا نمونہ اسلام
پیش کر چکا ہے،

سیاست نے مذہب سے چھپا چھڑا دیا
ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی
دوئی ملک و دین کیلئے امرادی
یہ اعجاز ہے ایک صحرائشیں کا
جلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری
ہوس کی امیری ہوس کی فقیری
دوئی چشم تہذیب کی نابھیری
بشیری سے آئینہ دار نہ پیری

اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی

کہ ہوں ایک جنیدی وار و شیریں

(باقی)

اقبال کا میل

ڈاکٹر اقبال کے فلسفہ و شاعری پر اگرچہ کثرت مضامین، رسالے، اور کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان
ان کی بلند پایہ شخصیت واضح اور مکمل طور پر نمایاں نہ ہو سکی، یہ کتاب اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے،
اس میں ان کے مفصل سوانح حیات کے علاوہ ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں کی
تفصیل لکھی گئی ہے، سوانح حیات کے بعد پہلے انکی ادبی و شاعری بھر فارسی شاعری پر ان کے بہترین
اشعار کے انتخاب کے ساتھ مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، اور ان کے کلام کی تمام ادبی خوبیاں دکھائی گئی ہیں، پھر
انکی شاعری کے اہم موضوعوں یعنی فلسفہ خودی، فلسفہ بیخودی، نظریہ ملیت، تعلیم، سیاست، مصنف لطیف
(یعنی عورت)، فنون لطیفہ اور نظام اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے۔ (طبع دوم)
(مرتبہ مولانا عبدالسلام مظاہر دہلوی مرحوم)

قیمت: - - - - -

چند قرآنی الفاظ کی لغوی تحقیق

از جناب ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ پی ایچ ڈی (لنڈن) سابق پروفیسر پنجاب یونیورسٹی

(۲)

۴۔ درہم۔ درہم چاندی کا ایک چھوٹا سکہ تھا، جو ظہور اسلام کے وقت ایرانی سلطنت میں رائج تھا، اور عراق (مثلاً حیرہ وغیرہ) میں بھی مروج تھا، جو اس زمانے میں کسریٰ کے زیرِ نگیں تھا، درہم کا لفظ قدیم عربی شاعروں کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے، اور گمان کیا ہے کہ ایام جاہلیت کے عرب اس سکہ سے ایرانیوں ہی کے واسطے سے واقف ہوئے تھے، کیونکہ ان کے اپنے ملک میں نہ کوئی دارالضرب تھا اور نہ کوئی اپنے مخصوص سکہ تھے، ہمسایہ ملکوں میں جو درہم دینا چاہتے تھے انہی سے کام چلاتے تھے، درہم کا لفظ بیہودہ جمع (یعنی بصورت درہم) قرآن مجید میں صرف ایک جگہ

استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف میں ہے

وَمِنْ ذُلِّهِمْ يَخْتَفُونَ مِنْ خَلْفِ ظُهُورِهِمْ إِذَا فَتَاهُ أَجْرَهُمُ

اور انھوں نے اس کو (یعنی یوسف کو) چھپا دیا اور ان کے پیچھے سے دھوکا دیا

یہ ڈالا اور انھوں نے اس کی پوچھ نہ پچانی

علمائے لغت میں سے کسی نے درہم کو یونانی اور کسی نے پہلوی بتایا ہے، یہ دونوں قول اپنی اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ درہم اگرچہ دراصل یونانی کلمہ Drachme

لیکن عربوں کے ہاں پہلوی کے واسطے سے ایران سے آیا ہے، اسکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یونان اور ایران کے درمیان اختلاط بڑھ گیا تھا، اور اس کے ایک سپاہی سلوکس نے ایران میں ایک مستقل خاندان کی بنیاد ڈال دی تھی، ان حالات میں گمان غالب یہی ہے کہ درہم پہلے ایران میں یونانی حکومت کے اثر سے رائج ہوا، پھر وہاں سے عراق اور دیار عرب میں پہنچا، قدیم سکوں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ درہم کو اختیار کرتے وقت ایرانیوں نے اس کے نقش میں اپنے معاشرے کی مناسبت سے قدرے تبدیلی کر دی تھی، چنانچہ ساسانی عہد میں جو درہم مخرّف ہوئے، اُن میں ایک طرف شاہ وقت کی شبیہ ہے، دوسری طرف ایک آتشکدہ کا نقش ہے، جس کے دونوں طرف دو پروہت کھڑے ہیں،

درہم کا رواج ایران کی فتح کے بعد اسلامی عہد میں کئی صدیوں تک جاری رہا اور خلیفہ عبدالملک اموی نے درہم و دینار پر عربی کلمات نقش کرائے، اگرچہ مشرقی ملکوں میں درہم ایک مدت سے متروک ہو چکا ہے، لیکن اپنے اصلی ملک یعنی یونان میں تو یہی سکہ کی حیثیت سے آج تک بہ ستور مروج ہے، یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ درہم کی اصل یونانی ہے۔

تبیینیہ :- شیخ غلام احمد پرویز اپنی "لغات القرآن" (مطبوعہ لاہور ۱۹۷۱ء)

میں درہم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "یہ رومی لفظ Drawburg کا مخرّف ہے" معلوم نہیں کہ پرویز صاحب نے یہ بے سرو پا بات کہاں سے اخذ کی ہے،

یہ یونانی کلمہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بعض مغربی زبانوں میں بھی ذیل ہو چکا ہے، چنانچہ انگریزی میں Dram کی صورت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ ذیل کے

نقشہ سے ظاہر ہے۔

Greek: Drakhme (دراخمہ)

Latin: drachma

درہم: Pahlavi

Med Latin: dragma

درہم: Arabic

Old French: drame

English: dram

۱۔ دینار۔ دینار ایک طلائی سکہ تھا، جو ظہور اسلام کے وقت رومی سلطنت میں رائج تھا، ظہور اسلام سے پہلے عرب رومی مقبوضات یعنی شام اور فلسطین کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتے تھے، اس لیے دینار سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ دینار کا ذکر قرآن مجید (سورہ آل عمران) میں یوں آیا ہے:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا
بِقِطَاعِهِ يُدَِّ إِلَيْكَ وَمَنْ
إِنْ تَأْمَنُوا بِهِ يُلْقِ بِكَ
إِلَيْكَ إِلَّا مَا دَمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا

اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ
اگر تم ان کے پاس ایک قطعاہ امانت
رکھ دو تو وہ اسے واپس اوگر دینگے
اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے
پاس ایک دینار بھی بطور امانت
رکھو تو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے
نہ ہو تب تک کبھی واپس نہ دیں گے۔

جیسا کہ علامہ زبیدی نے آج العربیوں میں لکھا ہے کہ دینار کے بارے میں اختلاف ہے۔

علمائے لغت اس سے آگاہ تھے کہ دینار عجمی لفظ ہے، اور بعض نے اس کے ساتھ یہ اقوال بھی کیا ہے کہ فارسی زبان سے لیا گیا ہے، ابو منصور جو الیقینی نے کتاب العرب میں لکھا ہے کہ "قیراط اور دینار کی طرح دینار کی اصل عجمی ہے، لیکن عرب قدیم زمانے سے ان الفاظ کو بولنے آئے ہیں، اس لیے وہ عربی بن گئے ہیں"، راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ دینار اصل میں دینار تھا، اور اس بارے میں انہوں نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے کہ دینار فارسی "دین آر" کا معرب ہے، یعنی وہ چیز جسے شریعت لائی ہو، لیکن اس قول کا مہمل اور لامعنی ہونا عیاں ہے۔

اس مسئلہ کو سلجھانے کی شکل یہ ہے کہ اس معاملہ پر تاریخی لحاظ سے نگاہ ڈالیں، اور یہ دریافت کیا جائے کہ یہ سکہ کب سے کس ملک میں یا کس قوم کے ہاں جاری ہوا تھا، مغربی علماء کی تحقیق یہ ہے کہ دینار لاطینی لفظ "Denarius" سے ماخوذ ہے، اور یہ لفظ رومیوں کے ہاں ایک طلائی سکے کے لیے مستعمل تھا، مورخین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے دو سو برس پہلے دینار دار السلطنت روم میں مضروب ہوا، اور بعد میں اس کا استعمال رومیوں کے ہاں بدستور جاری رہا، جب رومی سلطنت مشرق کی طرف پھیلی تو ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ دینار کا رواج بھی مشرقی ملکوں میں پھیلتا گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شام اور فلسطین میں (جو اس وقت رومیوں کے زیر نگین تھے) دینار کا عام رواج تھا، جو بعد کے زمانے میں بھی بدستور قائم رہا، ظہور اسلام سے پیشتر شام کے ساتھ عربوں کے تجارتی تعلقات قائم تھے، لہذا تجارت کے ذریعہ ان کا دینار سے آشنا ہونا طبعی اور یقینی امر ہے، اور قرآن پاک میں دینار کا لفظ جس بے تکلفی سے استعمال ہوا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظہور اسلام

کے وقت دینار عربوں کے ہاں ایک معوت چیز تھی۔

جب عرب فاتحین نے رومیوں کو شام اور مصر سے نکال دیا، اُس وقت بھی ان ملکوں میں دینار کا رواج بدستور جاری رہا، مگر ایک اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ خلفاء اسلام نے آخر میں اپنے ہاں دارالضرب قائم کیے، اور خلیفہ عبد الملک اموی نے مروجہ سکوں پر عربی کلمات نقش کرائے، دینار کا استعمال رشتہ رشتہ تمام اسلامی سلطنت میں پھیل گیا، اور دہم و دینار کئی صدیوں تک اسلامی ملکوں میں ساتھ ساتھ رائج رہے۔

۸۔ زنجبیل۔ زنجبیل ادراک کا عربی نام ہے، ادراک جب خشک ہو جائے تو ہندی میں اُسے سونٹھ کہتے ہیں، ادراک ایک پودے کی خوشبودار گٹھلی جڑ ہے، جو لہ کے طور پر کام آتی ہے، دواؤں میں بھی ڈالی جاتی ہے، اور اس کا مرآ بھی بناتے ہیں، اگر ادراک کی گٹھ کو غور سے دیکھا جائے تو اس پر سینگ کی طرح چھوٹے چھوٹے سے اجارہ دکھائی دیتے ہیں، غالباً اسی وجہ سے ادراک کو سنسکرت میں شرننگ ویرا (Sharnagvera) کہتے ہیں یعنی ایسا جسم جو سینگوں پر مشتمل ہے۔

زنجبیل کا لفظ قرآن مجید (کی سورۃ الانسان) میں جنت کی نعمتوں کے بیان میں ایک مرتبہ آیا ہے:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ
مِنْ أَجْهَارٍ زَنْجَبِيلًا

یعنی وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائیگا
جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔

اکثر لغت نویس اس بات پر متفق ہیں کہ زنجبیل کا لفظ فارسی زبان سے آیا ہے، چنانچہ ثعالبی نے فقہ اللغہ میں اور جو الیقینی نے کتاب المعرب میں اس کو اُن فارسی الفاظ میں شامل کیا ہے جن کو معرب کر لیا گیا ہے، اور امام سیوطی اور قاضی خضابی نے بھی اس

قول کو قبول کر لیا ہے، اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے اخذ کے لیے پہلوی کی طرز رجوع کرنا پڑے گا، جو موجودہ فارسی کی قدیم صورت تھی، پہلوی میں ادراک کو سینگیر کہا گیا ہے جس کا زنجبیل کی شکل میں تبدیل ہو جانا بعید از فہم نہیں۔

زنجبیل کا استعمال نہایت قدیم ہے، یونانی اور رومی اسے بھرا حمر یعنی بھرتلوزم کے راستے سے حاصل کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ زنجبیل جنوبی عرب کی پیداوار ہے، حالانکہ اس کا حقیقی وطن ہندوستان تھا، اور عرب اُسے فلفل (یعنی سیاہ مرچ) کیسٹا ہندوستان کے مغربی ساحل یعنی بالابار سے برآمد کرتے تھے، چونکہ زنجبیل ہندوستان کی خاص پیداوار ہے، اس لیے عہد حاضر کے محققین کی یہ رائے ہے کہ اس لفظ کی اصل ہندوستان کی سرزمین میں تلاش کرنی چاہیے، ان کی رائے میں زنجبیل کے یونانی اور لاطینی نام یعنی Zingiber اور Zingiber دو دونوں ہندوستان کی کلاسیکی زبان یعنی سنسکرت سے ماخوذ ہیں، زنجبیل کو سنسکرت میں شرننگ ویرا اور پالی زبان میں (جو لمبا طرز انا اس سے متاخر ہے) سنگ ویرا کہتے ہیں، اس کا پہلوی نام یعنی سینگیر اس کے پالی نام سے بہت مشابہت رکھتا ہے، اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ پہلوی نام پالی سے ماخوذ ہو

غیاث اللغات کے مؤلف نے رسالہ "معربات" اور "سروری" دعویٰ شرح گلستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ زنجبیل زنگویرا کا معرب ہے، لیکن اس نے اس کی صراحت نہیں کی ہے کہ زنگویرا پالی زبان کا لفظ ہے،

اس مسئلہ کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، عربوں کے تجارتی تعلقات براہ راست جنوبی ہند کے ساتھ قائم تھے، اس لیے اس کا بھی قوی

احتمال ہے کہ انھوں نے زنجبیل کا نام جنوبی ہند کی اسم زبان یعنی تامل سے لیا ہو۔
تامل میں اسے *Inokervan* کہتے ہیں۔

زنجبیل کو لاطینی میں *Zingiber* اندونیشیائی میں *Gingembre* کہتے ہیں۔ انگریزی لفظ *Ginger* ان ہی سے ماخوذ ہے۔

زنجبیل کے لیے مختلف زبانوں میں جو الفاظ آئے جاتے ہیں، ان کے اشتقاق اور باہمی تعلقات کی وضاحت کے لیے ذیل کا مندرجہ ملاحظہ ہو:-

۹۔ سکین: سکین کا لفظ قرآن پاک میں چھری کے معنی میں آیا ہے اور صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف میں ہے کہ

وَأْتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ
بِسِكِّينٍ

ترجمہ: ہر ایک نے اپنے لیے ایک چھری لائی۔ اس نے (یعنی یوسفؑ کی مالکہ نے) ان
(نہان، عورتوں میں سے ہر ایک کو ایک چھری عطا فرمائی)۔
یہ سیکین وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ انھوں نے *Ginger* کو
کسی نئی چیز میں ایسا کمال پیدا کیا جو اس میں اس استیجاب اور استقصاء سے کام لیا ہے کہ ان کے احباب انکو
اندازہ نہ لے سکیں۔ *nick - name* Ginger Rose رکھا ہے۔

امام راغب اصفہانی "مفردات" میں لکھتے ہیں کہ

السَّكِينُ سُمِّيَ لِأَنَّهُ السَّكِينُ
یعنی چھری کو سکین اس لیے کہا گیا چونکہ وہ مذکور

حوکہ المذبح، حرکت کو زائل کر دیتی ہے۔

میرزا، اسے میں امام مروج نے سکین کی جو توجیہ فرمائی ہے، وہ ان کا ذاتی قیاس ہے جس کی تائید کسی دوسری روایت یا شہادت سے نہیں ہوتی۔

ابو منصور جو الیٰقی، امام سیوطی اور قاضی خواجه نے بھی سکین کو معربات میں شمار نہیں کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی یہ لفظ خالص عربی ہے۔

لیکن مغربی علماء کا خیال ہے کہ سکین کا لفظ آرامی ہے، جو عربی میں باہر سے آکر ذیل ہوا ہے، اس کی تائید دیگر قرآن کے علاوہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جن ایام

میں ہادی امام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، ایک دن آپ نے انصار سے فرمایا کہ اِسْتَيْتِ السَّكِينَةَ یعنی مجھے سکین دو۔ لیکن حاضرین میں سے

کسی نے رسول مقبولؐ کی بات نہ سمجھی۔ آخر کار جب آپ نے اپنا مطلب سمجھایا تو انصار بولے کہ اچھا، آپ کو "مَدَنِيَّة" درکار ہے، اس روایت سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سکین کا لفظ مدینہ میں معروف نہ تھا، بلکہ وہاں کے لوگ چھری کے لیے مَدَنِيَّة کا لفظ استعمال کرتے تھے، عہد نبوی میں فلسطین اور شام میں

آرامی غوامی زبان کی حیثیت سے رائج تھی، اس لیے یہ بات عین ممکن ہے کہ قریش کے تجارتی روابط سے سکین کا لفظ کہ میں بھی رائج ہو گیا ہو، اس سلسلہ میں یہ امر بھی

قابل غور ہے کہ جس طرح یہ لفظ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، اسی طرح راوی حدیث کے قول کے مطابق یہ لفظ صرف اسی ایک حدیث میں پایا گیا ہے۔

۱۰۔ صراط - صراط کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً ۵۴ مرتبہ آیا ہے، صراط کے لغوی معنی راستہ کے ہیں، لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ ایک خاص مذہبی رنگ میں استعمال ہوا ہے، یعنی صراط مستقیم صحیح مذہبی روش کے لیے آیا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے:

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیبیر
المغضوب علیہم ولا الضالکین

اگرچہ جو الیقنی اور خفاجی نے صراط کو معرب الفاظ میں شمار نہیں کیا ہے، لیکن امام سیوطی نے اتقان میں النقاش اور ابن الجوزی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صراط رومی زبان میں راستہ کو کہتے ہیں، اور ان سے پہلے ابو حاتم احمد بن محمد ان الرازی دمتونی (۳۲۲ھ) بھی اپنی کتاب الزیئہ میں اس کو رومی الفاظ میں شمار کر چکا تھا، عہد حاضر کے مغربی محققین کی بھی یہی رائے ہے کہ صراط دراصل لاطینی (یعنی رومی) لفظ صراط سے ہے، جو پہلے شام میں مروج ہوا، اور پھر سیرانی کے واسطے عربی میں داخل ہوا۔

صراط کا لفظ جانی شعرا کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ قاصد قدیم زمانہ ہی سے عربی میں منتقل ہو چکا تھا، اور قرآن مجید میں جن کثرت اور بے تکلفی سے استعمال ہوا ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت صراط عربی کا ایک عام فہم لفظ بن چکا تھا۔

۱۱۔ فرعون - فرعون مصر قدیم کے حکمرانوں کا لقب ہے، جو بنی اسرائیل کے ذکر میں تورات اور قرآن دونوں کتابوں میں کثرت آیا ہے، اور قرآن پاک میں جو پندرہ مرتبہ مذکور ہوا ہے۔

۱۱۔ فرعون - فرعون مصر قدیم کے حکمرانوں کا لقب ہے، جو بنی اسرائیل کے ذکر میں تورات اور قرآن دونوں کتابوں میں کثرت آیا ہے، اور قرآن پاک میں جو پندرہ مرتبہ مذکور ہوا ہے۔

امام طبری اور تاضی بیضاوی سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب طرح ایرانیوں اور رومیوں کے حکمرانوں کا لقب کسری اور قیصر تھا، اسی طرح عہدِ علقہ کے فرانکوں فرعون کے لقب سے پکارے جاتے تھے، سبب یہ اور جو الیقنی بھی فرعون کو عجیب کلمہ تسلیم کرتے ہیں، اور خفاجی نے بھی اسے معرب بتایا ہے، اسی طرح راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ فرعون عجیب نام ہے، لیکن ان فضلاء میں سے کسی نے اس بات پر روشنی نہیں ڈالی کہ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی اصل صورت کیا تھی،

مغربی فضلاء کی تحقیق یہ ہے کہ قدیم مصری اپنے حکمرانوں کو "پرعو" (Per-o) کے لقب سے پکارتے تھے، پرعو کے لفظی معنی "دودان مالی" ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس لفظ نے ایک اصطلاحی صورت اختیار کر لی اور یہ لفظ مصری حکمرانوں کا مخصوص لقب بن گیا، فرعون کا لفظ اسی مصری کلمہ "پرعو" کی عبرانی صورت ہے، جو عبرانی کے توسطے عربی میں بھی مروج ہوئی، تاریخی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے نکلے تو اس لفظ کو اپنے ساتھ لائے جو بعد میں فرعون کی صورت میں تورات میں مستعمل ہوا، اور اس کے بعد عربی میں منتقل ہوا۔

عربوں نے اپنے قواعد لسانی کے مطابق فرعون کی جمع فراعنہ بنالی، اور اس سے کچھ مشتقات بھی بنائے ہیں، مثلاً تفرعن، یعنی تکبر و تمرد۔

انگریزی میں فرعون کو Pharaoh لکھتے ہیں۔

۱۲۔ فردوس۔ فردوس کے لغوی معنی باغ ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر اس سے جنت یا بہشت بریں مراد لیتے ہیں۔

عربوں نے فردوس کی جمع فرادیس بنالی ہے، اور اہل شام اپنے بتانوں اور انگوڑے باغات کو فرادیس کہتے ہیں،

فردوس کا لفظ قرآن مجید میں دو مرتبہ آیا ہے، سورۃ الکہف میں ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ

الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

فردوس کے باغات ہیں۔

پھر سورۃ المؤمنین میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔

الَّذِينَ يَرْتَابُونَ الْفِرْدَوْسِ

ہم فیہا خالدون

وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

علمائے لغت میں جو ہری، مجد الدین فیروز آبادی اور ابن منظور وغیرہ تمام فضلاء اس بات پر متفق ہیں کہ فردوس کے لغوی معنی بستان یعنی باغ کے ہیں لیکن اس کے اصل اخذ کے بارے میں ان میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، فیروز آبادی اور خنجاہی کا قول ہے کہ فردوس عربی لفظ ہے، اس کے برعکس اکثر علماء لغت کی رائے ہے کہ عجمی ہے،

لیکن اس سوال کے جواب میں کہ یہ لفظ کس زبان سے آیا ہے، مختلف اقوال ہیں، مگر مرہ نے اسے حبشی بتایا ہے، اور مجاہد سے منقول ہے کہ فردوس رومی کلمہ ہے، ان کے برعکس متعدد علماء مثلاً ثعالبی (نقد اللغۃ)، اور جو الیقنی (کتاب العربی)، اس بات کے قائل ہیں کہ یہ لفظ

یونانی ہے، اور امام سیوطی نے اتفاق اور مزہر میں اسی قول کو ترجیح دی ہے، تبہ ہو کہ

ان علماء میں سے کسی نے فردوس کے ایرانی الاصل ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا،

اقوال بالا کے برخلاف عصر حاضر کے محققین کی رائے ہے کہ اگرچہ فردوس کا لفظ یونانی

زبان میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی اصل قدیم ایران سے ہے۔ زرتشتیوں کی قدیم ترین مذہبی

کتاب اوستا میں یہ لفظ "پیری دازہ" کی صورت میں پایا جاتا ہے، اور اس کے معنی

حدیقہ کے ہیں، یونانی مورخ زینوفون (Xenophon) نے جس کا سنہ پیدائش

سکے قبل مسیح ہے، اور جس نے ایران کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، اس لفظ کو شاہان ایران

کے باغات کے لیے استعمال کر کے یونانی میں رائج کیا، اس کے بعد یہ لفظ تورات کے یونانی

ترجمہ میں بھی منتقل ہوا، جو تیسری صدی قبل مسیح میں مصر کے یونانی فرما نروا بطلمیوس

(Ptolemy) کے ایما پر اسکندریہ میں تیار ہوا تھا، پھر اس لفظ نے یونانی کے

توسط سے مشرق و مغرب کی بہت سی زبانوں میں رواج پایا، اور قرآن سے پتہ چلتا

ہے کہ عربی میں آرامی کے ذریعہ سے آیا ہے۔

یونانی میں اس لفظ کا املا *Paradeisos* کرتے ہیں اور لاطینی میں

Paradisa۔ انگریزی لفظ *Paradise* اسی لاطینی کلمہ سے ماخوذ ہے

یورپ کی مختلف زبانوں میں فردوس کے لیے جتنے الفاظ آئے ہیں وہ سب یونانی اور لاطینی

کلمات پر مبنی ہیں، ان الفاظ کے باہمی تعلقات ذیل کے اندراج سے ظاہر ہوں گے۔

Avestic : Peri-daesa (= حدیقہ)

Greek : Paradeisos

Pahlavi

Latin : Paradisus

Aramaic

Arabic : فردوس

French : Paradis

Engl : Paradise

German : Paradies

۱۳۔ قمیص - بٹنے کرتا یا پیراہن، خصوصاً وہ زیر جامہ جو کتان یا سوت سے تیار کیا جائے۔

قمیص کا لفظ غلات کے معنی میں بھی مستعمل ہے، مثلاً قمیص الکعبہ اور قمیص القلب۔

علمائے لغت نے قمیص کو عربی قرار دیا ہے، چنانچہ جو الیق، سیوطی اور خفاجی میں سے

کسی نے بھی اسے معرب الفاظ میں شمار نہیں کیا، گویا یہ لفظ ان کے نزدیک خالص عربی ہے۔

قمیص کا لفظ قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ امر قابل ذکر صرف حضرت یوسفؑ

کے قصہ کے سلسلہ میں مستعمل ہوا ہے۔

مغربی محققین کی رائے ہے کہ قمیص لاطینی کلمہ *Camisia* سے ماخوذ ہے،

جس کے معنی سوتی کرتا ہے، انھوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب رومی تاجہ پانچویں صدی میں

شام میں آئے تو ان کے ذریعے یہ لفظ شام میں رائج ہوا، پھر عربوں کے استعمال میں آیا،

فرانسیسی لفظ شیمیز (*Chemise*) بھی اسی لاطینی کلمہ سے مشتق ہے، بشمیز وہ ہلکا سا

سوتی زیر جامہ ہے، جو خواتین اپنے لباس کے نیچے پہنتی ہیں، قمیص اور شیمیز کی اصل ایک ہے

لیکن وہ ہمارے ہاں دو مختلف راستوں سے آئے ہیں، اس لیے ان کے مفہوم میں بھی فرق

پیدا ہو گیا ہے:

Late Latin : Camisia

French : Chemise

Arabic قمیص

Urdu : شیمیز

Urdu قمیص

۱۴۔ قلم - قلم کہنے کا وہ آداب ہے جسے پائیزے کو تراش کر تحریر کے لیے کام میں

لایا جاتا ہے، جس کی اقسام آتی ہیں، قلم سے چند اور الفاظ بھی مشتق ہوئے ہیں،

مثلاً قلام وہ تراشہ ہے جو قلم تراشتے وقت نکلتا ہے، اور قلمدان کو کہتے ہیں۔

قلم کے اصلی لغوی معنی 'یا نیزہ' ہے، جسے پنجابی میں کانا اور انگریزی میں

reed کہتے ہیں، قاموس میں ہے کہ القلم الیتراعۃ یعنی قلم کے معنی نیزہ ہے،

دوسرے معنی بعد میں پیدا ہوئے۔

قلم کا لفظ بعض اوقات رسم الخط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً ابن النحیم

بندادی نے اپنی فہرست کے ابتدائی باب میں جہاں مختلف قوموں کے خطوط

(*Scripturae*) کا ذکر کیا ہے، وہاں قلم کا لفظ رسم الخط کے لیے استعمال کیا ہے، مثلاً حمیر

کے خط کو "القلم الحمیری" لکھا ہے، اور سریانی رسم الخط کو "القلم السریانی" کہا ہے۔

قلم کا لفظ عربی کے علاوہ دیگر سامی زبانوں مثلاً آرامی، سریانی اور حبشی میں بھی

موجود ہے۔

فارسی، ترکی اور اردو زبانوں میں بھی اسی معنی میں مروج ہے اور غالباً

عربی سے ماخوذ ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ قلم کا لفظ یونانی اور لاطینی زبانوں میں بھی موجود ہے،

چنانچہ یونانی میں اسے *Kalamos* اور لاطینی میں *Calamus*

لکھتے ہیں، یونانی کلمہ کے آخر میں جو *os* ہے وہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت

ہے، قیاس چاہتا ہے کہ یہ لفظ لاطینی میں یونانی سے آیا ہے، کیونکہ رومیوں

نے اپنے اکثر علوم یونانیوں سے حاصل کیے تھے، یونانی ان سے بلحاظ زمانہ قدیم

تھے، اور علمی لحاظ سے بھی ان پر فوقیت رکھتے تھے،

یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قلم کا لفظ منکر ت میں بھی پایا جاتا ہے،

جس کا اظہار بصورت Calamas کر سکتے ہیں، اور سنسکرت میں اس لفظ کے معنی بھی وہی ہیں جو عربی اور دیگر زبانوں میں ہیں، یعنی

(۱) نے یا نیزہ (Reed)

(۲) لکھنے کا آلہ جو نے سے بنایا جاتا ہے۔

بیان بالا سے ظاہر ہے کہ قلم کا لفظ بہت سی سامی اور آریائی زبانوں کا مشترک کلمہ ہے، اتنی کثیر اور اہم علمی زبانوں میں اس لفظ کا وجود ایک قابل غور امر ہے، جو محض توارد اور توافقی نہیں ہو سکتا، اسی کے ساتھ ہی یہ کتنا بھی مشکل ہے کہ اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے کس قوم یا ملک کی زبان میں شروع ہوا اور باقی قوموں یا زبانوں میں کب اور کیسے پھیلا، مغربی علماء کا قول ہے کہ اس کی اصل یونانی ہے، لیکن یہ قول مزید تحقیق اور تصدیق کا محتاج ہے۔

بر حال قلم کے لیے یہ ثمرت کیا کم ہے کہ یہ لفظ سب سے پہلی وحی میں استعمال ہوا ہے جو رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر فارحہ میں نازل ہوئی تھی۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ

بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

يَعْلَمُ -

(اے نبی) پڑھ ساتھ نام اس پروردگار کے جس نے (تمام کائنات) کو پیدا کیا اور انسان کو خونِ بستی سے بنایا، پڑھ اور جان لے کہ تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی "سورة القلم" ہے جس میں قلم کی

قسم کھائی گئی ہے،

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

مَا أَنْتَ بِغَفَّةٍ رَبِّكَ بِمُحْسِنُونَ

سے تو دیوانہ نہیں ہے۔

سورہ لقمان میں قلم کا لفظ بصورت جمع بھی آیا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

شَجَرَةٍ أَقْلَامًا وَالْجُرَيْمُودُ

مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةُ أَجْحَامٍ أَنْضَاجُ

كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

قلم کی تعریف و توصیف میں ادیبوں اور شاعروں نے بہت کچھ کہا ہے، ناظرین کی خدمت میں صرف چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں:-

اِذَا الْفَخْرُ لَا بَطَالُ يَوْمًا بَسِيْفُهُمْ

وَعَدَّ وَهْمًا يَكْبُ الْمَجْدُ وَالْكُومُ

كُفَى قَلَمُ الْكِتَابِ فَخْرًا وَرِيْفَةً

يَا نَاطِرَ الصَّنْعِ انْظُرْ صَنْعَ كَاتِبِهِ

لَقَدْ أَبَانَ يَوْاقِيتًا مِنَ الْقَلَمِ

حَسَاءَ كَلَاءٍ لَا تُصْحَفُ مَحَاسِنُهَا

نفسی فدا ہا حسن الخط والرقم

۱۵۔ کا فور۔ کا فور سفید رنگ کا ایک شفاف اور خوشبودار مادہ ہے، جو

تاثیر میں سرور اور مسکن ہے، دوسرے خواص کے علاوہ کرم کش بھی ہے، اس لیے بطور

عطر و خوشبو بھی استعمال ہوتا ہے، اور دواؤں میں بھی ڈالا جاتا ہے،

کافور ایک درخت کی لکڑی سے حاصل ہوتا ہے، جو مشرقی ملکوں کی خاص پیداوار ہے، اور چین اور جاپان کے علاوہ جزائر فارموسا اور بورتیو میں بھی پایا جاتا ہے، عرب قرون وسطیٰ میں جن چیزوں کی تجارت کرتے تھے، ان میں کافور بھی شامل تھا، کافور کا ذکر قرآن مجید (سورۃ الانسان) میں جنت کی نعمتوں کے ضمن میں یوں آیا ہے:-

رَأَتْ الزَّوْجَاءُ يَشْرَبُونَ مِنْ
كَأْمٍ كَأَنَّ مِزَاجَهُمَا كَالْفُورِ
یعنی نیک لوگ بیشک (یہ جام ہیں
پسینے کے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی)

اگرچہ لسان العرب میں کافور کو خالص عربی لفظ بتایا گیا ہے، لیکن ثعالبی، جو الیقنی، سیوطی اور خفاجی سب نے لکھا ہے کہ کافور فارسی سے ماخوذ ہے، پہلوی میں اس لفظ کی صورت کاپور تھی، اس لیے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کافور پہلوی کا پور کا معرب ہو۔

دوسری مشرقی زبانوں میں کافور کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس بحث میں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، مثلاً سنسکرت میں کرپور، ہندی میں کپور

اور ملایا اور جاوا کی زبانوں میں کاپور ہے، اور چونکہ کافور مشرق بعید کی پیداوار ہے، اور عرب مصنفین کے بیان کے مطابق عرب تاجر کافور جاوا اور سماٹرا سے حاصل کرتے تھے، اس لیے اغلب یہ ہے کہ عربوں نے جہاں کافور ان ملکوں سے حاصل کیا، اس کا نام بھی انہی ملکوں کی زبان سے براہ راست اخذ کیا ہو۔

پروفیسر جفری لکھتے ہیں کہ عربوں نے کافور کا لفظ غالباً سریانی سے لیا ہے۔ (جو سورہ یعنی شام والوں کی زبان تھی) کافور کا لفظ سریانی میں بھی موجود ہوگا۔ لیکن یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ عرب ایک ایسی چیز کا نام ایک شمالی

ملک کی زبان سے لیں، جو دراصل مشرق بعید کی پیداوار ہے، اور جس کے ساتھ ان کے براہ راست تجارتی تعلقات قائم تھے، معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت ایران یا کم از کم دربار ایران میں کافور کی بہت کھپت تھی، عربی مورخوں نے لکھا ہے کہ جب عربوں نے ایران کے دارالسلطنت مدائن کو فتح کیا تو انہیں وہاں کے شاہی محل میں کافور کی بہت بڑی مقدار ملی، اور اسلامی لشکر کے بعض بچیوں نے اسے نہک سمجھ کر اپنی ہنڈیوں میں ڈال لیا۔

۱۶۔ مسک۔ مسک کا لفظ فارسی مُشک کا معرب ہے۔

مُشک ایک خوشبودار مادہ ہے، جو ایک خاص قسم کے ہرن کے نافہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ ہرن عرب میں نہیں پایا جاتا، اس لیے عرب لوگ مُشک باہر کے ملکوں سے حاصل کرتے تھے،

مسک کا لفظ قدیم جاہلی شعراء کے کلام میں پایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی جنت کی نعمتوں کے بیان میں ایک مرتبہ آیا ہے، سورۃ الطہ میں ہے:

يُسْقَوْنَ مِنْ جَدِّ حَيٍّ مَخْتُومٍ
خِتَامُهُ مِسْكٌ
ان کو شراب خالص سرسبز پلائی جائیگی
جس کی ٹہر مُشک کی ہوگی۔

ثعالبی، جو الیقنی، سیوطی، خفاجی اور ابن منظور (صاحب لسان العرب) سمجھوں نے اس لفظ کو معرب بتایا ہے، جس کی اصل فارسی ہے، پہلوی میں اسکی صورت مُشک ہے، اور سنسکرت میں مُشکا، اور غالباً یہی مُشکا پہلوی مُشک کی اصل ہے، بہر حال عرب لغت نویسوں کے بیان کے مطابق یہ لفظ فارسی (یعنی پہلوی) سے آیا ہے۔ مُشک کا لفظ کم و بیش تبدیلی کے ساتھ یونانی، لاطینی اور یورپ کی دیگر

متعدد زبانوں میں موجود ہے، اور غالباً پہلوی سے ماخوذ ہے۔
 مشک کو فرانسیسی میں musc کہتے ہیں، اور انگریزی میں musc و اور
 ہرن کی جن قسم سے مشک حاصل ہوتا ہے اسے musk-deer کہتے ہیں۔

۱۴۔ آدم۔ عربی کلمہ ہے بمعنی ابوالبشر۔ تورات اور قرآن پاک کی رو سے آدم پہلا
 بشر ہے جسے خداوند کریم نے پیدا کیا تھا۔

آدم کا لفظ عربی کے علاوہ کنعانی (یعنی فنیقی)، عبرانی اور سریانی زبانوں میں بھی موجود ہے۔
 آدم کا لفظ سب سے پہلے تورات کی سفر التکوین (یعنی کتاب پیدائش) میں استعمال ہوا، اور نبد
 قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں کم از کم پچیس مرتبہ آیا ہے۔

ابو منصور جوہری نے اپنی کتاب المعرب میں آدم کے لفظ کو عربی بتایا ہے، لیکن علامہ زحرفی
 (اور قاضی بیضاوی) نے اسے بھی کلمہ قرار دیا ہے، امام راغب اصفہانی نے لفظ آدم کے اشتقاق
 کے بارے میں متعدد اقوال روایت کیے ہیں، اور ایک قول نقل کیا ہے کہ آدم اُدمۃ مشتق ہے جسکے
 معنی گندمی رنگت کے ہیں، اور اس قول کو قبول کر لیا جائے تو آدم کا وزن (اسود اور احمر
 کی طرح) افضل قرار پائے گا۔

عربی میں آدم کا لفظ صرف اسم علم کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن عبرانی اور کنعانی
 زبانوں میں عام انسانوں کے لیے بھی آیا ہے۔

آدم کا لفظ مغربی قوموں نے بھی اسم علم کے طور پر اختیار کیا ہے، اور ان کے ہاں
 ذیل کی مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے:-

English, German	}	Adam
French & Danish		Adamo
Italian		Adan
Spanish		Adão
Portuguese		

سیاست میں اسلام

(۳)

مترجم محمد نعیم ندوی صدیقی رفیق دار المصنفین

جنوب مشرقی ایشیا

جنوب مشرقی ایشیا میں اسلام کی شکل مشرق وسطیٰ سے کافی حد تک مختلف ہے،

یہاں مسلمان ایک بہت وسیع و عریض خطے میں پھیلے ہوئے ہیں جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا،

تھائی لینڈ، فیلیپائن اور اس کے گردہ نواح کے علاقے اور جمہوریہ سنگا پور شامل ہیں، اس خطہ

کی مسلم آبادی کا اندازہ ۹ کروڑ سے زائد لگایا جاتا ہے، یہ علاقہ درمیان میں سمندروں کے حائل ہونے کے

باعث مسلمانوں کے خاص مرکزوں سے الگ تھلک رہا ہے، دنیا سے اسلام میں اس کا اضافہ

تقریباً چودھویں صدی میں ہوا، جب مسلم تہذیب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، یہاں اسلام کی

آمد بہت سست رفتار سے ہوئی، لیکن اس کی اشاعت کا سلسلہ عرصہ تک جاری رہا،

کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں کے باشندے ابھی حال ہی میں مشرق یا اسلام ہوئے ہیں، اور اب

انے مترجم۔ داخل مقالہ نگار نے جنوب مشرقی ایشیا میں صرف پانچ ہی ملکوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ایشیا کا یہ خطہ اٹھارہ ممالک

پر مشتمل ہے، اور اسکی مسلم آبادی مجموعی طور پر میں ۹ کروڑ سے بھی زائد ہے، جن ملکوں کو مقالہ نگار نے نظر انداز کر دیا ہے

ان میں ویت نام، (مسلمان ۲۶ لاکھ)، لاؤس (ایک لاکھ تیس ہزار)، کمبوڈیا (چار لاکھ)، برما (اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار)

شمالی بورنیو (۲ لاکھ ۵۰ ہزار)، برنگائی تیار (ایک لاکھ پچاس ہزار)، سراوہک (۳ لاکھ ۳۰ ہزار)، بورنیو

(۴۴ ہزار)، بھارت (۶ کروڑ)، نیوگنی (۵ لاکھ)، برنگائی ہند (۲ لاکھ ۵۰ ہزار)، سیلون (۱ لاکھ)، اور پاکستان

(۹ کروڑ) شامل ہیں، ان تمام ممالک کے مسلمانوں کے سیاسی و مذہبی رجحانات کا جائزہ لینے بغیر جنوب مشرقی ایشیا کے
 مسلمانوں کی پوزیشن مکمل طور پر واضح نہیں ہوگی۔ 'ن'

آہستہ آہستہ انڈونیشیا کے سب سے بڑے جزیرہ بورنیو، مغربی آئرلینڈ اور کالیمانتان کے علاقوں میں بسنے والی غیر مسلم اقلیت بھی اسلام سے متاثر ہو رہی ہے۔

اس خطہ کو دنیا سے اسلام کا سرحدی علاقہ کہا جاسکتا ہے، دور دورہ کے اسلامی ممالک خصوصاً مصر و پاکستان کے اسلامی خیالات نے یہاں کے لوگوں کے ذہنوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس خطہ میں ایک طرف تو وہ طبقہ دکھائی دیتا ہے جو اسلام کی پیروی میں نہایت متشدد ہے دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس نے بعض اسلامی تعلیمات کو ناقابل عمل تصور کر کے ان میں ترمیم کر لی ہے، اس کے علاوہ یہاں اسلامی اصولوں کے ساتھ مقامی رسم و رواج کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے، یہ رسم و رواج مسلم تہذیب کے اثرات سے پہلے ہندو سوسائٹی یا بے دین فرقوں کی دین ہیں۔

اس لیے اس خطہ کے مختلف علاقوں میں اسلام کی شکل مختلف ہے، لیکن تمام مسلم فرقوں کے سیاسی اور سماجی ہم آہنگی بڑے طور پر پائی جاتی ہے، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ یہاں ان کا واسطہ تقریباً ایک کروڑ چینیوں سے برابر پڑتا رہتا ہے، جو ایک طاقتور اقلیت کی شکل میں گذشتہ ایک صدی سے ہر حیثیت سے ترقی کر رہے ہیں، اور اس علاقہ کی معاشیات پر ان کا پورا قبضہ ہے۔ ان چینیوں کی وجہ سے اسلام کو اس خطہ میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، یہاں کے مسلمانوں میں اس چیلنج کا احساس تو ضرور ہے لیکن اس خطرہ کی شدت کو انھوں نے پوری طرح محسوس نہیں کیا ہے،

جنوب مشرقی ایشیا میں مسلمانوں کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہو جو تعلیمی، معاشی اور سیاسی ہر اعتبار سے ان سے برتر ہے، یہ لوگ اپنے سیکولر اور مادہ پرستانہ نظریات کے سبب وہ سر ابل نہایت معاشی امور کے علاوہ کسی اور شعبہ حیات میں کسی طرح کا واسطہ نہیں رکھتے، حالانکہ وہاں کنفیوشس کے نظریات پکچر ہوتے اور قری تو ہمارے جاتے رہتے ہیں، چینی اپنے خاندان کی مادی ترقی کے علاوہ مذہب

کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ملایا اور انڈونیشیا کے مسلمان چینیوں کے ان خود غرضانہ اور مادہ پرستانہ خیالات سے بہت دور ہیں، لیکن ان کو بادل ناخو استہ ان بے دین چینیوں سے تعلقات قائم رکھنے

پڑتے ہیں، انکی وجہ یہ ہے کہ اس خطہ کی تین اہم حکومتوں یعنی انڈونیشیا، متحدہ جمہوریہ لیشیا اور سنگاپور کی معاشیات پر ان چینیوں کا زبردست قبضہ ہے، جو وہاں کی ایک بڑی اقلیت شمار ہوتی ہے، جبکہ تعداد اس خطہ میں ۳۵ ہے، بہت سے اہم تجارتی مرکزوں میں تو وہ اکثریت میں ہیں، کوالالمپور، جزائر مالوکا اور پنانگ میں خاص طور سے ان کی اکثریت ہے، خاص شہر سنگاپور میں وہ ۷۵ فیصد ہی ہیں، اور ایشیا میں صنعتی ترقی کے اعتبار سے جاپان کے بعد سنگاپور کا دوسرا نمبر ہے اور ملائیشیا اور انڈونیشیا بھی اس کے تعاون اور صنعتی اشتراک کے ضرورت مند رہتے ہیں، اس خطہ کے سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کی اقلیت ہے، لیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور

کی حکومتیں سیاسی طور پر چینیوں کی تعداد اور طاقت سے کافی حد تک متاثر ہوتی رہی ہیں۔ ان چینیوں نے اندرون ملک ملایائی اور انڈونیشی عناصر سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، وہ طبعاً انقلابی اور تخریب پسند واقع ہوئے ہیں، اور ان کو سمندر پار سرخ چین کی مدد پر بھی بھروسہ ہے، ملایا اور انڈونیشیا کی ثقافت کو ان چینیوں سے جو خطرہ لاحق ہے اس کے تدارک کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ قطعی ناکافی ہیں، اس لیے لیشیا کے اہم علاقوں میں چینی اکثریت نے شہریت اور حقوق رائے دہندگی کے قوانین کو کافی متاثر کیا، چینیوں کی اس اکثریت نے دینی امور سے متعلق مرکزی وزارت کے فیام کی راہ میں بھی رکاوٹیں پیدا کی ہیں،

۱۹۶۳ء سے ۱۹۶۵ء کے درمیان لیشیا اور سنگاپور کا جو فیڈریشن وجود میں آیا ہے،

اس کا مقصد سیاسی، مذہبی اور قومی ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، بعد میں شمالی بورنیو کے برطانوی علاقے سراوک اور صبارج بھی اس فیڈریشن میں شامل کر لیے گئے، تاہم چینی اکثریت والے علاقے

سنگاپور میں ملایائی باشندے اقلیت میں آجائیں، لیکن اگست ۱۹۶۵ء میں سنگاپور نے اس فیڈریشن سے اپنی علیحدگی اور بے تعلقی کا اعلان کر دیا جس سے ان دونوں گٹھوں میں ہم آہنگی قائم رہنا ناممکن ہو گیا۔

اس دوران میں انڈونیشیا جو ۱۹۴۵ء میں آزاد ہوا تھا، مختلف قسم کے سیاسی اور معاشی مسائل سے دوچار رہا، اس کی مذہبی و ثقافتی حالت لیشیا یا سنگاپور سے بہت مختلف تھی، ان دونوں ملکوں میں ملایائی ہونے کا مطلب مسلمان ہونا تھا، اور اس رشتہ سے ان کے لیے تمام قانونی پابندیوں کا احترام لازمی تھا، اس فیڈریشن کا سرکاری مذہب اسلام تھا، اور گواہین کی بعض دفعات میں مذہبی آزادی کی صریح ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ حکومت مسلمانوں کو کسی اور مذہب کی طرف راغب کرنے والی تحریکوں پر قانونی پابندی عائد کر سکتی ہے، ملایائی مسلمانوں کی کمزور معاشی حالت کا اندازہ ان تحفظات سے ہو سکتا ہے جو ملائیشیا اور محفوظ زمینوں کے بارے میں ان کو "خاص حقوق" کے طور پر دیے گئے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ فیڈریشن سے علیحدہ ہو جانے والے سنگاپور میں بھی پندرہ فیصد ملایائی اقلیتوں کے لیے یہ حقوق مانے گئے ہیں اب تک قائم ہیں، لیکن انڈونیشیا میں صورت حال اس سے مختلف ہے، وہاں تاریخی حالات کچھ ایسے رہے ہیں کہ انڈونیشیا اور مسلمان دونوں سرحدات سمجھے جاتے ہیں، مثلاً جاوا کے باشندے ہندو اور بودھ تہذیب اور اس کی روایات کے پیرو اور سرری دجایا، سلینڈرا اور مچاپست کے ماننے والے ہیں، جزیرہ ہالی ہند و تہذیب کا ایک جدید نمونہ ہے، کچھ علاقوں میں تھوڑے سے عیسائی بھی ہیں، یہاں

۱۔ ترجمہ۔ سری دجایا، سلینڈرا اور مچاپست انڈونیشیا کی قدیم بودھ سلطنتوں کے نام ہیں، جن کا زمانہ اندازاً ساتویں اور آٹھویں صدی بتایا جاتا ہے، ۹۴۰ء میں سلینڈرا نے سری دجایا کی سلطنت کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا، یہ وسطی جاوا میں پھیلی ہوئی تھی، اسی طرح مچاپست بھی انڈونیشیا کی اہم ترین سلطنت تھی جس کا بانی راون دجایا بیان کیا جاتا ہے، اس سلطنت کا زمانہ ۱۲۲۸ء تا ۱۷۹۳ء ہے، یہ انڈونیشیا میں ہندوؤں کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اور اس کی شکست کے بعد ہندو دور حکومت ختم ہو گیا اور مسلمان سلطنتوں کے قیام سے انڈونیشیا کی تاریخ میں دورِ عظیم کا آغاز ہوا۔

چینی باشندے معاشی طور پر کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، تعداد میں وہ مجموعی آبادی کا محض پانچ فیصد ہی حصہ ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انڈونیشیا، جہاں بیسویں صدی کے آغاز یعنی ۱۹۱۰ء میں اسلامی اخوت اور بین الاقوامی اتحاد کے فروغ اور مسلمانوں کی معاشری اصلاح و ترقی کے لیے ایک نئی جماعت "شرکت اسلام" کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ سوکارنو اور حتا کے دور میں کافی حد تک سیکور ہو گیا، آزادی کے بعد انڈونیشیا میں اسلامی اور بے دین طاقتوں کے درمیان برابر تصادم ہوتا رہا، دوسری جنگ عظیم کے خاتمہ پر انڈونیشیا نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا، اور نظام حکومت کے لیے "پنج شیلا" (اصول پنجگنا) کو اپنا باجس میں سرن حد ا پر ایمان کو اہمیت دی گئی ہے، کوئی ایسی بات جس کا اسلام سے تعلق ہو اس میں شامل نہیں تھی، آج لیشیا میں ایک قومی زبان کی تحریک جس زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں دونوں قوموں کی شیرازہ بندی کی کوششوں اور اسلام کو اپنی حفاظت کا قلعہ بنانے کے تجربے دونوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن انڈونیشیا میں مختلف البتہ سوسائٹیوں کے باوجود ایک مشترک قومیت کا جذبہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، لیشیائی

۱۔ ترجمہ۔ جماعت "شرکت اسلام" کا قیام حاجی عمر سعید کے زیر صدارت سرافہ میں اس وقت عمل میں آیا تھا جب دہلیزیوں نے "شرکت کانگ اسلام" کو غیر قانونی جماعت قرار دیا تھا، شرکت اسلام کے بنیادی مقاصد تھے: (۱) مسلمانوں کو صحیح اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا، (۲) غیر اسلامی طرز معاشرت اور فرسودہ رسم و رواج کو مٹانا، (۳) اسلامی اخوت اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دینا، (۴) اہل ملک کی ذہنی اور تعلیمی ترقی کیلئے کام کرنا، (۵) صنعت و تجارت کو فروغ دینا، (۶) عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی تدبیریں اختیار کرنا۔

شرکت اسلام کے قیام سے انڈونیشیا میں قومی بیداری کے اہم ترین باب کا آغاز ہوا، اور اسکی کوششوں سے دہلیزی سامراج کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں اور صرف ۳۵ سال کے مختصر عرصہ میں انڈونیشیا نے مکمل آزادی کا حاصل کر لی۔

اور باب اقتدار کی برہنیت انڈونیشی حکمران دینی امور میں اعتدال پسند واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ انڈونیشیا میں آزادی کے بعد سے مذہب سے زیادہ سیاست کو اہمیت دی گئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں مذہبی احساس سرود یا ختم ہو چکا ہے۔ ۱۹۷۴ء میں جماعت دارالاسلام کی گوریلہ سرگرمیاں، ماشومی د مجلس شورعی مسلی (انڈونیشیا) کی تحریک اور اکتوبر ۱۹۷۵ء کے خونریز انقلاب کے بعد کمیونسٹوں کے خلاف انڈونیشی مسلمانوں کے اقدامات وہاں کی اسلامی زندگی اور اس کی آب و تاب کا بین ثبوت ہیں، بلاشبہ ماشومی ایک سیاسی تحریک ہے، جو دوسرے مسلم ممالک کی طرح اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، مگر اسلام کا یہ مصرف ملیشیا کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔

لے مترجم۔ "دارالاسلام" انڈونیشیا کی اسلامی جماعتوں میں سب سے زیادہ کٹر، انتہا پسند اور جنگ جو جماعت شمار ہوتی ہے، اس کا نصب العین اسلامی مملکت کا قیام ہے، ماشومی کے برخلاف یہ جماعت دہشت پسندی، جنگ اور خونریزی کی قائل تھی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے اس قسم کے تمام وسائل کا لینا جائز تصور کرتی ہے، دارالاسلام کے رہنما گار تو سویرو یونوز (Garito Suwiryo) تھے لیکن بعد میں وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ "ن"

لے مترجم۔ ۲۹ دسمبر ۱۹۷۵ء کو ڈاکٹر محمد سوکیان نے مجلس شورعی مسلی انڈونیشیا (Majelis Syur'ah Muslimin Indonesia) کے نام سے ایک نئی اسلامی تنظیم قائم کی جس کا مختصر نام ماشومی (Mashumi) ہے اور وہ اسی نام سے مشہور ہے، سوکیان اور حامی اسلام دوسرے رہنماؤں نے اس تنظیم سے پورا فائدہ اٹھایا، اور مسلمانوں کو متحد کر کے آزادی اور اسلامی مملکت کی راہ ہموار کرنے لگے، اس تنظیم کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام سیاسی جماعتیں اور غیر سیاسی مسلم ادارے اس تنظیم میں شامل ہو گئے، اور چند مہینوں کے اندر یہ انڈونیشیا کی سب سے بڑی اور پورے ملک کی نمایندہ جماعت بن گئی، اس تنظیم میں جن جماعتوں نے انضمام کر لیا تھا، ان کے نام یہ ہیں، پارٹی اسلام انڈونیشیا، شرکت اسلام انڈونیشیا، بے پندار پارسیان شرکت اسلام کبہ دا۔ جمعیتہ المحمدیہ اور مختلف "ن"

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا کے مسلم معاشرہ کا ایک نمایاں جزو چینی باشندے ہیں، اور یہی چیز انڈونیشیا میں مسلمانوں کے فرقہ وارانہ مسائل کا سبب بنتی ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی گئیں ان کا نتیجہ دونوں ملکوں (انڈونیشیا اور ملیشیا) میں مختلف نکلا، ۱۹۶۳ء سے ۱۹۶۷ء تک ڈاکٹر سوکارنو نے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کئی ناکام کوششیں کیں، اور اسی کے سہارے انھوں نے ملک کے عوام کو ملکی مسائل کی سنگینی کا احساس نہ ہونے دیا، لیکن ان دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان جو نیم مسلح کشمکش چل رہی تھی، وہ اب کم ہوتی نظر آتی ہے، اب توقع ہے کہ کچھ عرصہ میں ایک متحدہ ملایائی، انڈونیشیائی ثقافت وجود میں آئے گی، اس سلسلہ میں امید کی ایک شعاع اس سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ حال میں ان دونوں ملکوں اور فلپائن کو ملا کر "نی انڈو (ملیشیا، فلپائن اور انڈونیشیا کا فیڈریشن) قائم کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے، اور وہ پُرانا جذبہ جس کے ذریعہ ہندو چھینی کے درمیانی علاقوں کو ایک مشترک حکومت "نوسنٹرا" مانا جاتا تھا، پھر سے عود کر آیا ہے، اس کا ثبوت اس پر جوش استقبال سے ملتا ہے، جو ملیشیائی لیڈروں نے ان انڈونیشی فوجی افسروں کا کیا ہے، جو حال ہی میں سیاسی ناکہ بندی کا خاتمہ کرنے کی غرض سے کوالالمپور پہنچے تھے،

لیکن سوال یہ ہے کہ اس اتحاد کی بنیاد کیا ہوگی؟ اور ان ملکوں کے باہمی تعلقات کیسے ہوں گے؟ اس میں شبہ نہیں کہ حالیہ چند برسوں میں انڈونیشیا کے جذبہ دشمنی نے ملایا کو اچھی نظر سے دیکھنے کا جذبہ ختم کر دیا ہے، خاص طور سے انڈونیشیا اپنے سیکولر نظریات اور مشترکہ کلچر کے ذریعہ دنیا میں اپنا جو مقام بنا رہا تھا

اس کی بنا پر اس نے ملائیشیا کی مسلم پرستی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا، ملائیشیا کو انڈونیشیا کے وسیع ثقافتی اور لسانی خزانے سے بہت کچھ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دونوں ملکوں میں تمدنی اثرات کی مکمل طور پر لین دین ہو تو ان میں بہت خوشگوار تعلقات پیدا ہونے کی امید ہے، لیکن ایک ملک میں مذہبی جذبہ کی شدت اور دوسرے میں سیکولر نظریات کی تائید (گو زبانی ہی سہی) ایک ایسا ٹکراؤ ہے جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمیشہ حائل رہے گا۔

اکتوبر ۱۹۹۵ء کے خونی انقلاب کے بعد انڈونیشیا میں قومیت کا جذبہ انتہائی شدت سے ابھر آیا ہے، جس کا نشانہ عام طور پر چینی اقلیت اور خصوصاً سرخ چینی بنا، اس جذبہ کے ملیشیا میں بھی پھیل جانے کا قوی امکان ہے، جہاں ۱۹۶۵ء سے ۱۹۶۶ء تک کمیونسٹ تنظیموں کی بغاوت میں مقامی چینیوں نے نمایاں حصہ لیا تھا، سیاسی ناکہ بندی سے پہلے ان دونوں ملکوں (انڈونیشیا اور ملیشیا) میں انتہا پسند مذہبی اور سیکولر تنظیموں میں مصالحت کی کوشش کی گئی تھیں، اور اب ان چینیوں کے خلاف ایک نئے قسم کی ناکہ بندی اور ایک نیا جہاد شروع کرنے کے لیے عوام کو اپنی طرف مائل کر لینا کچھ دشوار کام نہیں ہے، انڈونیشیا میں تو چینی اقلیت کے خلاف تشدد کے ایسے واقعات ہوئے کہ پیکینگ حکومت کو اس کے خلاف کئی بار احتجاج کرنا پڑا، انڈونیشیا اور ملیشیا دونوں میں چینیوں کے خلاف جذبہ فحاصت پیدا ہونے کے کئی اسباب ہیں، وہ غیر ملکی ہیں، وہ نہ تو ان ملکوں کی سوسائٹی میں جذب ہو سکتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں، معاشی اعتبار سے نہایت خوشحال ہیں، یا خود انتہا پسند کمیونسٹ ہیں یا ان کے معاون ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خدا

پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے ہر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اور باب اقتدار اس سیاسی مسئلہ کا کوئی عام پسند حل نکال سکتے ہیں یا یہ فرقہ وارانہ کشمکش ہمیشہ جاری رہے گی؟ ممکن ہے کہ دونوں ملکوں میں دباؤ مذہبی جذبہ شدت اختیار کر جائے، یہاں یہ بات بھی لائق ذکر ہے کہ اگرچہ نیوگنی (پورنیو) کے ملیشائی علاقوں میں انڈونیشی سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں، مگر کئی ہزار کمیونسٹ گوریلے اور ان کے چینی ہی خواہ اب بھی جنگلوں میں روپوش ہیں، اگرچہ دونوں بازوؤں سے علیحدہ ہو جانے کے باعث ان کی حالت نازک ہے، ملیشائی حکومت نے ان سے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر از سر نو زندگی کے میدان میں قدم رکھیں اور اگر وہ ملیشیا سے باہر جانے کے خواہشمند ہوں تو اس کا بھی معقول انتظام کر دیا جائے گا، لیکن اگر خود شکوک و ملکہ بدر ہونا پڑا تو وہ کہاں جائیں گے؟ سنگاپور یا چین؟

اس نازک مسئلہ کا حل حکومت سنگاپور کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ باہر سے آنے والوں کے لیے سنگاپور ہی ایک مرکزی پناہ گاہ ہے، آج سراوک اور صباح میں باغیوں کے لیے جو اشتہار گرائے جا رہے ہیں ان کے پیش نظر وزیر اعظم لی کو ان یو کا یہ بیان قطعی حیرت انگیز نہیں ہے کہ "سمندر پار چینیوں کی بہترین پناہ گاہ سنگاپور ہے۔"

مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں اس کا قوی امکان ہے کہ سنگاپور کی وسیع النظریا لیبی اور مختلف اقوام پر مشتمل دہاں کی مشترکہ سوسائٹی ان دونوں بڑی ملیوں پر بھی اثر انداز ہوگی، اور ان میں جذبہ رواداری پیدا کرے گی، سنگاپور کو چینی اقلیت کی پناہ گاہ سمجھنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے دیس فور کے یہودیوں کے لیے اسرائیل ہے، ان چینیوں کا مسئلہ شمالی افریقہ کے ان یورپین باشندوں سے بہت مشابہ ہے جن کو ضرورت کے وقت اپنے ملک بھاگ جانے کی سہولت حاصل ہے، پھر بھی وہ بھاگتے نہیں، بلکہ ایک غیر ملک میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے

تھے رہتے ہیں، بلاشبہ چینوں کا بھی اپنا ایک وطن ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آبائی وطن واپس جانا پسند نہیں کرتا، اسرائیل کی تقلید میں ان چینوں نے بھی اس علاقے میں اپنے لیے ایک علائقہ منتخب کر لیا ہے، جو اقوام متحدہ (U.N.O) کا ممبر اور بین الاقوامی سرگرمیوں پروری طرح شریک ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک جزیرے کی حیثیت سے سند کا پور زیادہ دونوں ملک اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے قدرتی وسائل بہت محدود ہیں اور دشمن ملکوں کے سمندر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس موقع پر اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے جس نے سخت دشواریوں کے باوجود اپنی معاشی طاقت کو کتنا مضبوط بنا لیا ہے، سند کا پور بھی اسی کے نقش قدم چل سکتا ہے، اور چینی دنیا بنگ کی سرمایہ کاری اور ذہنی صلاحیتوں سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس امکان کو کبھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ سرخ چین امیر جنسی کے وقت سند کا پور کو پوری پوری مدد دے سکتا ہے، چینیشیا کو نوآبادیاتی نظام کا طرفدار اور انڈونیشیا کو ترقی پسند کا مخالف شمار کرتا ہے، اگر چینی حکمران اپنی طاقت کے بن پر شرارت کرنا چاہیں، جیسا کہ انڈونیشیا میں ہو چکا ہے، تو اس کا انجام نہایت تباہ کن ہوگا، اگر مینیشیا اور انڈونیشیا کے متحدہ وفاق کو کبھی چین دشمنی برسانا کرنا پڑا تو اس کا بھیانک انجام یہ ہوگا کہ ان دونوں ملکوں کا عظیم مسلم معاشرہ ختم ہو کر رہ جائے، اس لیے جنوب مشرق ایشیا کے مسلمانوں کو اپنی بقا و تحفظ کے لیے اسلامی ڈھانچہ کو مضبوط تر بنانے اور مسلم فرقہ کو زیادہ طاقتور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ (ڈاکٹر چارلس ایف گیلانگر، مراکش)

تفسیر اردو مولانا عبد الماجد دریاباوی

عہ

جلد اول مجلد (فاتحہ سے آل عمران تک)

عہ

جلد دوم غیر مجلد (نساء سے توبہ تک)

پتہ :- دارالمصنفین، اعظم گڑھ (دہلی)

وَفِیَات

ڈاکٹر سید محمود

از سید ضیاء الدین علیہ الرحمہ

(۲)

انگلستان کے قیام میں ڈاکٹر صاحب کی وطنی اور ملی دونوں جذبات پیدا ہوتے رہے ۱۹۰۹ء میں ایران کی تقسیم کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تھا، انگریزوں نے وہاں بلوچکٹ فوج آرمی، مشین گن درپور کر کے براؤن دونوں نے اس جھگڑے سے پوری دھچپی لی ڈاکٹر صاحب دونوں کی صحبت میں برابر رہا کرتے تھے اس لئے وہ انہی کے ذریعہ سے ایران کے مشہور رہنماؤں میں مزاحمتی اور آفاقی وغیرہ سے ملنے رہے پھر ایرانیوں کی حمایت میں ایک جلسہ کر لیا، پروفیسر براؤن نے اس جلسہ میں منظور کرانے کے لئے ایک تجویز مرتب کی، جسکو ڈاکٹر صاحب نے بجا کر مشین گن کو دکھایا، انھوں نے دیکھ کر کہا یہ تجویز بے جان ہو اگر نیرون کی سخت کرڈن کو گالیاں دو، تب ہی ان پر اثر ہوتا ہے پھر انھوں نے خود ہی ایک بہت ہی سخت تجویز مرتب کی، جلسہ میں تجویز ڈاکٹر صاحب نے پیش کی تو پاس نہ ہو سکی لیکن ایک دوسری تجویز میں سلطان ترکی اور امیر افغانستان سے ایران کے مسئلہ میں مداخلت کرنے کی استدعا کی گئی، اس تجویز سے بھی انگلستان کی سیاسی حلقہ میں ایک ٹلچل مچ گئی، سلسلہ میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا، تو ڈاکٹر صاحب کی اسلامی حمیت پھر کٹھن اٹھی اور انھوں نے ترکوں کی مدد میں ایک جلسہ کر لیا، جس میں انکی دعوت پر مشین گن اور پروفیسر براؤن بھی شریک ہوئے اس میں مشین گن نے انگریزوں کے خلاف اپنی سخت تقریریں کیا کہ یہ بڑے سازشی ہیں اٹلی کے سازش میں شریک ہیں اگر یہ چاہیں تو طرابلس اٹلی کی نوچیں داپس پا سکتی ہیں، جنگ بلقان کے موقع پر بھی ڈاکٹر صاحب کی اسلامی غیرت ابھری اس سلسلہ میں مشین گن نے

اُن کو ایک طویل خط لکھا جس کو انھوں نے مولانا محمد علی کے مشہور انگریزی ہفتہ وار اخبار کامیڈیا شائع کر دیا۔ وہ اپنے استاد کا بہت احترام کرتے، مگر بقان کی جنگ کے سلسلہ میں ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ اسی طرح سٹرٹنٹ کا خیال تھا کہ اگر خلافت ترکی کے بجائے عربوں کے کسی ملک میں منتقل ہو جاتی تو زیادہ مفید ہوتی۔ مگر ڈاکٹر صاحب اپنے استاد کے اس خیال کو سیاسی سطحوں پر مبنی سمجھتے۔

ڈاکٹر صاحب نے سالہ دوام کے ایک انٹرویو میں بیان کیا کہ سٹرٹنٹ ہندوستان کی سیاحت گئے تھے بھی آئے تھے، وہ علی گڑھ پہنچے تو سرسید نے ان کی دعوت کی جس میں ایک انگریز کلکٹر اور ایک انگریز جج کو اپنے دونوں طرف بٹھایا۔ سٹرٹنٹ کو یہ انگریز نوازی ناگوار لگی، اور اپنی ڈائری میں ان انگریزوں کا ذکر ٹامی کی حیثیت سے کر کے سرسید کے متعلق لکھا کہ یہ غیر مخلص شخص (Insincere fellow) ہے ڈاکٹر صاحب سرسید کے متعلق یہ رائے پسند نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ خوش تھے کہ سٹرٹنٹ نے آخر میں یہ رائے بدل دی تھی۔ اور وہ سرسید کو مخلص سمجھنے لگے تھے، اس رائے کی تبدیلی میں یقیناً ڈاکٹر صاحب کا بھی حصہ رہا ہوگا۔ سٹرٹنٹ اور پروفیسر براؤن کے بہت سے خطوط ڈاکٹر صاحب کے پاس آخر وقت تک محفوظ رہے، انھوں نے ان کو اپنے اس مجموعہ میں شامل کیا ہے، جو انھوں نے شاہیر کے خطوط ان کے نام کے عنوان سے مرتب کیا تھا۔ انیسویں ہے کہ یہ اب تک شائع نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے ان کی سیاسی سرگرمیوں اور دوسری قسم کی دیکھیوں کی اور زیادہ تفصیلات معلوم ہوتیں۔

ڈاکٹر صاحب کے قیام انگلستان ہی کے زمانہ میں رائٹ آنریبل جسٹس امیر علی نے لندن میں مسلم لیگ قائم کی تو ان کو اس کا جوائنٹ سکریٹری بنایا۔ اس کے ایک جلسہ میں

سر علی امام نے مشترکہ انتخاب کی تحریک پیش کی تو انھوں نے اس کی تائید کی، اور پھر اس کے لئے مختلف جلسے بھی کرائے، یہ بات جسٹس امیر علی اور سر آغا خاں کو پسند نہ آئی، ان سے ڈاکٹر صاحب کا اختلاف بڑھا تو وہ مسلم لیگ سے متعفی ہو گئے۔ وہ اپنی نجی گفتگو میں کہتے کہ مجھ کو اس وقت جلدی اور مشترکہ انتخاب کی محبت بالکل فصول معلوم ہوتی، وہ ہر دام پر انگریزوں کی نلامی کا طوق ہندوستان کی گردن سے اتار کر پھینک دینا چاہتے تھے، اس لئے وہ کوئی ایسا جھگڑا پسند نہیں کرتے جس سے ہندوستان کی آزادی میں رکاوٹ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا۔ وہ ہندوستان سے انگریزوں کو جلد سے جلد اپنے بھی رخصت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کے اقتدار ختم ہونے کے ساتھ ہی اسلامی ممالک میں بھی ان کا تسلط خود بخود ختم ہو جائے گا وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں:-

”طالب علی ہی کے زمانہ میں اسلامی جذبے کے ماتحت ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں شریک ہوا، اور اپنے دوستوں تصدق احمد خاں شردانی اور ڈاکٹر عبدالرحمن بخاری کے ساتھ اس میدان میں اترے، اس وقت تمام اسلامی ممالک انگریزوں کے مظالم سے تباہ ہو رہے تھے، میرا عقیدہ تھا کہ جب تک انگریز ہندوستان پر مسلط رہیں گے اسلامی ممالک ان کے مظالم سے نجات نہیں پاسکے، یہی اسلامی جذبہ طالب علی کے زمانے میں چھایا رہا، جو خلافت کی مذہبی تحریک کے زمانے میں اتنا کوہنچ گیا جس سے مجھ کو ہر طرح کے مالی و جانی نقصانات اٹھانے پڑے۔“

وہ انگریزوں کی مخالفت ضرور کرتے رہے۔ مگر اسی کے ساتھ وہ دونوں انگریزوں کے حوالے اپنی گفتگو میں برابر دیتے۔ دونوں کے نام مجھ کو اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، مگر انھوں نے اُن کا ذکر اپنے اس مقدمہ میں کیا ہے جو انھوں نے شاہیر کے خطوط کے اس مجموعہ کے لئے لکھا تھا، جو ان کے نام سے ہیں، ایک انگریز نے جو برسوں ہندوستان میں وہ چکا تھا، ان سے

۱۹۴۷ء میں کما کما آپ ہندوستان کی آزادی چاہتے ہیں مگر یاد رکھئے کہ جب انگریز ہندوستان چھوڑیں گے تو ہندوستان مختلف سکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس انگریز کی پیشین گوئی کا ذکر برابر کرتے، اور کہتے کہ سیلون، برما، پاکستان، اور اب بھوٹان بھی آخر واقعی علیحدہ ہو کر اپنے اپنے ایک دوسرے انگریز کی یہ بات بھی دہرائے کہ اس نے اُن سے کہا کہ ہم لوگ جب ہندوستان چھوڑیں گے تو سارے ہندوستانی زبان کے مسئلہ پر کھڑے رہیں گے۔ ہندوستان میں جو سانی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ان پر ڈاکٹر صاحب سفا کا اظہار کرتے ہوئے اس انگریز کی انجام بنی کی داد دیتے،

کیمبرج کی تعلیم کے زمانے ہی میں ڈاکٹر صاحب اور پنڈت جواہر لال نہرو سے تعلقات پیدا ہوئے۔ جو آخر وقت تک استوار رہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میرے کیمبرج کے ساتھیوں میں کئی آدمی تھے جنہوں نے آگے چل کر ہندوستان میں کانگریس کے کاموں میں نمایاں حصہ لیا۔ ج۔ م۔ سین۔ گپتا، میرے کیمبرج پہنچنے کے تھوڑے دن بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سیف الدین کچلا، سید محمود اور تصدق احمد شروانی کم و بیش میرے ہم عصر تھے، شاہ محمد سلیمان بھی جواب الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، میرے زمانہ میں پڑھتے تھے۔ میرے اور ہم عصر سول سروس کے رکن یا وزیرین کر پھلے پھلے۔

انجمن کے قیام ہی کے زمانے میں اُن کو ۱۹۰۹ء میں گاندھی جی سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ وہاں جنوبی افریقہ سے آئے ہوئے تھے، اُن کی ملاقات کچھ ایسی نیک اور مبارک ثابت ہوئی کہ آئندہ دونوں ایک دوسرے کے گمراہ نہ ہوئے۔

وہ ۱۹۳۷ء میں ہندوستان واپس آئے، اس وقت پٹنہ میں سر علی امام کا طوطی ہوتا تھا

ان کا شمار ہندوستان کے ممتاز بیرسٹروں میں تھا وہ دوسرا لارڈ ہارڈنگ کی اکیڈمی کے کونسل کے ممبر بھی رہے اچکے تھے، سیاسی خیالات میں تو ہم پروردانہ رجحانات رکھتے تھے، ان ہی کی خواہش پر ڈاکٹر صاحب نے پٹنہ ہی میں بیرسٹری شروع کی، اور نمایاں کامیابی حاصل کرتے گئے مگر ہندوستان کی آزادی کی جو شمع ان کے دل میں روشن ہوئی تھی، وہ جلتی رہی، اسی لئے سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے، اُس زمانہ میں منظرِ راجی بھی جو بعد میں اپنی دار تھی اور مذہب کی وجہ سے مولانا منظر راجی کہلانے لگے تھے ہندوستان کے چوٹی کے بیرسٹروں میں تھے، اُن کی نظر ڈاکٹر صاحب کی طرف اٹھی، اور اپنی صاحبزادی سے اُن کی شادی ۱۹۱۵ء میں کر دی، منظر راجی کانگریس کی تحریکوں میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ ان کی صحبت میں بھی ڈاکٹر صاحب کی وطنیت کی کیسا کو ضرور آنکھ ملی۔ چنانچہ وہ ۱۹۱۵ء میں آل انڈیا کانگریس کے ممبر بنے، اور اس وقت سے زندگی کے آخری لمحے تک فکری فکری کا نگہ بانی رہے،

اُن کو شعر و شاعری، اور تاریخ کا بڑا اچھا ذوق رہا، مگر ان پر سیاست کچھ ایسی حادی رہی کہ وہ ادبی اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے، تو ان میں بھی اپنے ملی اور وطنی جذبات کی تشنگی بھجانے کی کوشش کرتے، مثلاً اُن کو غالب کے کلام سے بڑی دلچسپی رہی، انہوں نے غالب پر ایک مقالہ ۱۹۱۹ء میں لکھا، اس میں انہوں نے غالب کی شیریں بیانی، فصاحت، بلاغت، بلند خیال، ذکاوت، تہق خیاں، وسوسہ نظر، عالمگیر مہر، رومی، غم خواری، انسان اور اس کے فضائل سے گہری واقفیت، مشکل گوئی کے ساتھ طرزِ ادا کی سادگی، تشبیہوں کی جدت، استعاروں کی طرف نگہ، بلند پروازی کے ساتھ شوخی وغیرہ کی تعریف کرتے، اور ان کی مثالیں دیتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ ان کا کلام ہر زمانہ میں انسان کے دلی جذبات و خیالات کی تفسیر کے لوگوں کو خوش کرتا رہے گا، ان کا کلام شبلی کی پرواز، کیس کی فصاحت، گوٹے

کی تین انگریزی شہر کی بنی خیالی ٹامسن کے تخیل، مومن کے درد، سودا کی فراغت اور
سیر کی سادگی کا مجموعہ ہے۔ یہ تعریف غالب اپنے کانوں سے سینے تو اپنی ناقہ رسی کی
شکایت نہ کرتے، مگر اسی کے ساتھ اس مقالہ میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھ گئے کہ غالب
کی غزلیوں کے اشاریہ ان کے زمانہ کے خوشچال سیاسی واقعات کی حاکمائی نظر آتی ہے مثلاً
۱۹۴۷ء سے پہلے ہندوستانیوں کی زندگی کا ناقہ ایک قوم کی حیثیت سے ہو چکا تھا، اس
دافوں کی طرح غالب نے بھی اپنے گھر سے احساس سے اس کو محسوس کیا، اور پھر دروہ پیرایہ
میں اس کا اظہار یہ کہہ کر کیا:

کیوں گردشِ دام سے گھرانہ جاے دل
انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں
یارِ زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس نے
لوحِ جہاں پر حرفِ مکر نہیں ہوں میں

اسی بات کو دوسرے انداز میں اس طرح کہتے ہیں:-

ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے
یاں تک سے کہ آپ ہی اپنی قسم ہوئے
۱۹۴۷ء میں دہلی تباہ ہوئی، ہندوگانِ خدا بے خانماں ہوئے، شرفاء کے مکان
ویران اور برباد کر دیئے گئے، پورا شہر صحرا ہو گیا تو غالب اس کی تصویر اس طرح پیش
کرتے ہیں:-

کم نہیں وہ بھی خرابی میں پہ دستِ معلوم
دشت میں ہے مجھے وہ عیش کہ گھر یا دشت
مسلمانوں پر جو مظالم توڑے گئے، ان کو دیکھ کر غالب نے کہا
دل میں ذوقِ وصل آیا دیا تکبات نہیں
پھر انگریزوں نے ہندوستان کی تہذیب کو جس طرح مٹایا اس کا اثر غالب کے
دل پر بھی ہوا، انھوں نے پوشیدہ طور پر اس کا دردناک مرثیہ لکھا، جو حقیقتِ دل کو ہلادینے

والا ہے، ادویہ ہندوستان کی مٹی ہوئی غفلت کہ یاد دلا کر خون کے آنسو رو آتا ہے اس کی
مثال اس قطعہ کے اشار میں پیش کی جو جب ذیل شعر سے شروع ہوتا ہے
غفلت کہہ میں میرے شبِ غم کا چشہ ہے
اک شمع ہے دلیلِ سحرِ سوخوش ہے
ملک کی کھوئی ہوئی آزادی پر ان کے آنسو کبھی نہیں ٹپے، اس نے فرماتے ہیں:-
یاد تھیں ہم کو بھی رنگِ زنگِ بزمِ آدائیاں
لیکن اب نقشِ نگار طاقِ نیاں ہو گئیں
جہتِ شیرِ آنکھوں سے بنے دو کہ ہے شامِ فرا
میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فرورزاں ہو گئیں
اس قسم کے ادب بہت سے خیالات کا اظہار کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو
ہندو مسلمان کے اتحاد کی تلقین اس طرح کرتے ہیں:-

زمانہ باندھ سجھو صد واند توڑ ڈال

رہ بر چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر

ڈاکٹر صاحب کا یہ مضمون نظامی بادیوں کی تشریح کلامِ غالب کے پانچویں اڈیشن میں
بھی شامل ہے۔ اس پر اس مسودہ کا چنگیزی، ڈاکٹر سید عبداللطیف، شیخ اکرام
دنیہ نے بڑی سخت تنقیدیں کیں، اور پھر یہ بھی ثابت کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جن
اشار کو اندر کی تباہی وغیرہ سے منسوب کیا ہے وہ اندر سے بہت پہلے لکھے جا چکے تھے
ڈاکٹر صاحب کو جب اشار کے کہنے کا زمانہ معلوم ہوا تو پھر انھوں نے اپنے خیالات
سے رجوع کر لیا۔ مگر وہ غالب کی وطن پرستی کے آخر وقت تک مستر رہے، میں نے اپنی
زیرِ بالیف کتاب "غالب مدح و قدح کی روشنی میں" ڈاکٹر صاحب کے اس مضمون
پر مفصل تبصرہ کیا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انھوں نے جو اشار غالب کی
وطنیت کے ثبوت میں پیش کیے ہیں، وہ تو یقیناً وطنِ جذبے میں نہیں لکھے گئے لیکن ان کے

مجموعہ کلام میں بنارس، پٹنہ، کلکتہ کی جو مداحی ہے، یا ان کے خطوط میں دہلی سے جو محبت اور لگاؤ کا اظہار ہے، یا ان کے مکتوبات اور دستبنو میں دہلی کی تباہی اور بربادی کی جو خوبیاں تفصیلات میں، یا پھر ان کو اپنے ہندو شاگردوں اور دوستوں جو شہنشاہی رہی، اور موقع بہ موقع اپنی رواداری اور بے تعصبی کا ثبوت دیتے رہے، اس سے اس زمانہ کے مبارک کے مطابق ان کی وطنیت، جذباتی ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کا اظہار ضرور ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب کا یہ حصہ امرار کر کے مجھ سے سنا اور سن کر فرمایا کہ جس طرف میری نظر پڑے ہیں گئی تھی، تم نے منتقل کرادی، میرے مضمون میں میرے دلائل صحیح نہ ہوں، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں جس نتیجہ پر پہنچا تھا، وہ صحیح تھا، خوش ہوں کہ میرے مضمون ہی کی بدولت غالب کے پرستار غالب کے کلام اور تصانیف کو میری نگاہ سے بھی مطالعہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔

ان کا ادبی اور علمی ذوق ان کے سیاسی ذوق کی وجہ سے دیتا چلا گیا، ۱۹۲۰-۲۱ء میں خلافت اور ترک موالات کی تحریکین دونوں ساتھ چلی نکلیں تو انھوں نے ۱۹۲۱ء میں اپنی پرمٹس چھوڑ دی، اسی سال مرکزی خلافت کمیٹی کے جنرل سکریٹری بنائے گئے، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کے ساتھ بیٹی میں رہنے لگے، مولانا عبدالماجد دریا بادی نے ان کی وفات پر چوڑا اثر مضمون لکھا ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں:-

”آل انڈیا خلافت کمیٹی کے سکریٹری کی حیثیت سے کام بڑے جوش و خروش، اخلاص و کامل دیانت کے ساتھ کیا، جب ۱۹۲۱ء میں ملی براہمان قید ہو گئے تو ان کی والدہ بی اماں مرحومہ کے دردوں کا انتظام کرایا، ان ہی دنوں انھوں نے ایک انگریزی کتاب ”خلافت ایشیا اٹھینہ“ لکھی، اور بھی بہت کچھ لکھا لکھایا، اسی میں اس وقت طاقتور انجرا تھا وہ خلافت دلو

کی دیانت و امانت پر زور شور سے حملہ آور ہوا، دفاع میں سید محمود بھی میدان میں اترے دلائل و اعداد کی توپوں سے اس مورچہ کو سرکرایا۔ خلافت کے جنرل سکریٹری کی حیثیت سے ان کی سرگرمیوں کا کچھ اندازہ مولانا ابوالکلام آزاد کے حسب ذیل خط سے بھی ہوگا،

۲۶ - رین لین کلکتہ

جی نی انڈیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارا اور پھر خط پہنچا، ایک خطرہ مضامین سے چند یوم پیشتر آیا تھا اور میں نے بردت جواب دیدیا تھا، منتظر تھا کہ اس کا جواب آپ کی جانب سے موصول ہو تو بعض امور موقوفہ کی نسبت لکھوں، بہر حال آپ کا منتظر ہوں اور اختیاطاً خط کا جواب بھی روانہ کر رہا ہوں، بہار کیلئے میری جانب سے کبھی کوتاہی نہ ہوگی، بشرطیکہ کم سے کم آپ پوری طرح مستعد رہیں، اگاندھی جی سے بعض ضروری امور طے کرنے ہیں، اس نے ناگہاں عید کی شام ہی کو پیچھے کے لئے روانہ ہو جائوں اور پھر واپسی میں باکی پور ٹھہروں، آپ بہار کے لئے ایک منظم اور طے شدہ پروگرام طیار کر رکھیں، اور میرے لئے ایک ایک دن صرف ان ٹھہروں میں ٹھہرائیں، جہاں دقتی اور ناگزیر ضرورت ہو کیونکہ علاوہ بمبئی اور امرکزی خلافت کی ضرورت اور باہر کے عاجز کن تعاضوں کے خود بنگال کا تمام کام دیا ہی دھرا ہے، اور سوال میں اس کا کافی دقت نکالنا نہایت ضروری ہے، ۱۴ جون سے ۲۵ تک بنگال کے لئے قرارداد چکا تھا، اور بعض مقامات کو مطلع بھی کر چکا تھا، لیکن آپ کے خط کی وجہ سے بہار کو توجہ دی، اور بنگال کی تاریخیں پیچھے ڈال دیں، پس اس کا لحاظ رہے کہ کم سے کم وقت وہاں صرف ہو، اور مرٹ ناگزیر اور دقتی ضروری مقامات سر دست منتخب کرنے جائیں، پھر جولائی میں انٹار انڈیا بقیہ مقامات کا بھی دورہ ہو رہے گا،

امید ہے کہ آپ کی آمادگیاں جس کا میرٹھ میں تذکرہ ہوا تھا، قائم ہوں گی بلکہ مزید محکمہ دستوار میں نے طے کر لیا ہے کہ کچھ دنوں معیت رہے، اور آپ کی خواہش کے مطابق سفر و حضر میں یکجا کی ہو، علی الخصوص سفر میں خدا لے چاہا تو موجب نتائج و ثمرات ہوگا۔ امید ہے کہ مشر نظر اچھا (جن کو اب بقاعدہ عام مولانا منظر اچھا کہنا چاہئے اگرچہ وہ اس سے خوش نہ ہوں گے) بدستور مشغول و منہمک ہوں گے اب ان سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایشیاء و اخلاص کو فرید قبولیت و ثمرات عطا فرمائے،

(فیض ابوالکلام احمد کان اللہ)

۱۹۲۲ء میں جب خلافت اور ترک حوالات کی تحریکیں بڑے شد و تہ کیا تھیں تو ہندوستان میں ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو بکسر شاہ آباد (بہار) کے برطانوی جیل خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھری میں بند ہونا پڑا، اس وقت ہندو مسلمان کے اتحاد کا بڑا ہی شاندار منظر دیکھنے میں آتا تھا، گاندھی جی، موتی لال نہرو، سی۔ آر۔ داس، جواہر لال نہرو، مولانا اشرف علی تھانوی، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان وغیرہ شیخ اتحاد کے پروانے بنے ہوئے تھے ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر سے ہندو مسلمان کو ایک دوسرے سے قریب تر کرنے کی کوششیں میں لگا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ جذبہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا تھا، بکسر جیل ہی میں انھوں نے ایک تحریر لکھنی شروع کی، جو پہلے تو روزنامہ خلافت میں کی گئی مبینوں تک با قیاط شائع ہوتی رہی۔ پھر نظانی پبلشنگس بدایوں سے ۱۹۲۵ء میں کتابی شکل میں آج سے قبل کا ہندوستان کے نام سے شائع ہوئی،

اس کتاب میں جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے علی گڑھ کے ہندو مسلمان طلبہ کی مجلس گفتگو کے ذریعہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں دوستی و امانت اور باہمی یکجہالت پیدا کرنے کی خاطر

کی گزشتہ تاریخ کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، یہ نظام ہر کوئی تحقیقی کتاب نہیں لیکن اس میں جو معلومات فراہم کئے گئے ہیں وہ تاریخ ہند کے محققوں کیلئے سبق آموز اور مشعل راہ بھی ہیں۔ سارے تاریخی واقعات عبد الرحمن (بجنوری) کے ذریعہ بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن یہ عبد الرحمن دراصل خود ڈاکٹر صاحب ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے تھے۔ عبد الرحمن کی زبانی کہہ گئے ہیں، اپنا نام کہیں آنے نہیں دیا ہے۔ جو ان کی کس نفس کی دلیل ہے ان کا آخری وقت تک خیال رہا کہ ہندو مسلمانوں میں اختلاف، پھوٹ، اور کدورت کی ایک بڑی وجہ یہ رہی کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہندوستان کی تاریخ کیا پڑھتے ہیں بلکہ اس کے ذریعہ میں نے دودھ پیتے رہتے ہیں ان ہی کو پی کر جوان ہوتے ہیں اپنی اس کتاب میں اسی پس کو دور کرنے کی کوشش کی،

انھوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر وہ ہندوؤں کے مذہب ان کے مقدس ریشوں اور زیرگوں کے طریق علم و عمل کا مطالعہ کریں، تو ان کو معلوم ہوگا کہ ہندوؤں کے یہاں بھی خدا پرستی کی پوری شان اور توحید کی سچی تصویر نظر آئے گی، ہند بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے اس کی ابتداء اور انتہا نہیں، ہر جگہ موجود ہے، پاک ہے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، قادر مطلق ہے، دانائے کل ہے، زندگی بخشتا ہے، حکمت کرتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، اپنی بادشاہی میں ٹرالا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اس کے ضرور قائل ہیں، کہ خدا انسان کی صورت میں جنم لیتا ہے، اسی کو ادا رکھتے ہیں، مگر وہ ادا کو خدا نہیں تسلیم کرتے، وہ بت کو ضرور ماننے رکھتے ہیں، لیکن وہ دراصل اس کی پرستش نہیں کرتے۔ بلکہ اس کو اپنی دھمکی کا وسیلہ سمجھتے ہیں، تاکہ ان کا دل دوسری طرف منتشر نہ ہو، وہ اپنی بددعا ہی سے ڈھونڈتے ہیں اور اسی کی پاکی کو سب سے برتر سمجھتے ہیں، ان کی

مقدس کتاب رنگ وید کا بڑا حصہ عبادت اور خدا کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اُن کی اور مذہبی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف اور نیکی کرنے کا ذوق رہا، ان میں بھی سخاوت، مروت، شجاعت اور شرافت، نیکی، نیک خیالی، ہمدردی اور ادائیگی میرحشی، وضعداری، اور سعادت مندی کی تعلیمات ہیں، اُن کی تہذیب، تمدن، علم، شاعری، فلسفہ، اخلاقیات، ریاضیات، نجوم، ہنر، موسیقی، فن تعمیرات، زراعت، پارچہ بانی، رنگ سازی وغیرہ کی بھی ترقی ہوتی رہی، ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کو ان ساری باتوں کے روادار اور انداز پر مطالعہ کرنے کی تلقین کی،

پھر انھوں نے ہندوؤں کو یہ سمجھایا کہ وہ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کو اتنا برا نہ تصور کریں جیسا کہ وہ کرتے ہیں، پھر ہر مسلمان حکمران کی کچھ نہ کچھ خوبیاں بتائیں، مثلاً انھوں نے بتایا کہ محمد بن قاسم آمار دار تھا کہ جب وہ سواتین برس حکومت کر کے خلیفہ کے حکم سے دہلی بلا گیا تو تمام ہندو اس کے لئے ڈار ڈار دتے تھے کہ میرج میں اس کا بت ہنا کر ایک عرصہ تک پوجتے رہے، محمود غزنوی نے اپنی ساری عمر میں کسی ایک ہندو کو بھی تہذیبی مسلمان نہیں بنایا، راجہ ملک اس کا میرنشی اور پھر سپہ سالار مقرر ہوا، اس کو دربار کے تمام امرا پر تہذیب حاصل تھی، ایک دوسرا ہندو شیوندرائے نامی بھی اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، انا تھو نامی ایک اور ہندو محمود کی فوج میں ایک بڑے عہدے پر مامور تھا، ایک اور فوجی کمانڈر بچے رائے نامی تو محمود کا خاص دوست سمجھا جاتا تھا، اس کا دربار شاہی میں بڑا رہتا تھا، محمود گجرات، پنجاب، فوج میں پھرتا رہا لیکن وہاں کے ہندو نہیں ڈھکائے، عربوں کے زمانہ میں ملتان کے ایک ہندو کو اگر اس جگہ مسجد بنائی گئی تھی، اُس نے ملتان بھیجے کیا تو اس مسجد کو نماز کے لئے بند کر دی کہ وہ غصب سے حاصل ہوئی تھی، اس نے سونمات کا مندر ضرور گرایا، لیکن

اس نے تھوڑے مندروں کو صرف اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ نہایت خوبصورت بنے، جوئے تھے، شہاب الدین غوری بڑا خدا ترس حکمران تھا، اس کو اپنی رعایا کی بہبودی کا بہت خیال رہا، اہمیتش کی عدل پروری کی شہرت دور دور تک تھی، رضیہ میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو کسی اچھے سے اچھے حکمران میں ہو سکتی ہیں، نصیر الدین محمود دنیا کی تاریخ میں بڑا عادل نیک نفس اور خدا ترس بادشاہ سمجھے جانے کا مستحق ہے، ملہن کی حکومت انصاف و عدل کے لئے ہمیشہ ہندوستان میں یاد کی جائے گی، جلال الدین خلجی کی نیک خلجی، رحم دلی، اور دشمنوں کے ساتھ شریفانہ سلوک کے سب ہی مداح تھے، علاء الدین خلجی کے زمانے میں غلے کی ایسی اڑانی تھی کہ پھر بھی ہندوستان کو ایسی نصیب نہ ہوئی، اس کے عہد میں ایک شخص ہنگال سے کابل اور مالابار سے کشمیر تک بلا خوف و خطر قیمتیں سامان کے ساتھ سفر کرتا تھا، اُس نے ملک کے دفاع کا ایسا اچھا انتظام کیا کہ منغل براہرپا کو واپس جاتے رہے، محمد تغلق نے تمام ملک میں شہا خانے بنوائے، صرف دہلی میں شہر شفا خانہ تھے، بارہ سوا طلبا ملازم تھے، غریب و مساکین کے لئے خیرات خانے تھے جن میں غریب ہندو مسلمان کو خیرات ملتی تھی، ملک میں تعلیم کا خاص انتظام تھا، صرف صوبہ دہلی میں ایک ہزار کالج تھے، فیروز شاہ تغلق نے بڑے بڑے شہر آباد کئے، نہریں جاری کیں، بے شمار میوؤں کے باغات لگائے گئے، صرف شہر دہلی میں بارہ سو باغات تھے، رعایا خوشحال رہی، ان کے پاس دولت مال، زیور، سونا اور چاندی کی کثرت رہی، خضر خاں اپنے امرا اور رعایا میں ہر درجہ عزت و سیدوں کے زمانہ میں ہندوؤں کو سلطنت کے امور میں بڑا دخل تھا، سداوند اور سداپال دربار کے بڑے معزز امرا تھے، وہ امروہہ، بیانہ، غزنول اور گہرام کے گورنر مقرر ہوئے، سکندر لودھی جفاکش رحم دل، شکستہ نیک طبیعت، اور

نیک طبع بادشاہ تھا، مغلوں کی حکومت کی تعریف تو غیر بھی کرتے ہیں، ان کے دور حکومت میں ہندوستان عروس البلاد بن گیا تھا، اس دور میں شیر شاہ کے ساتھ باہر ہاریں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کے کارناموں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اورنگ زیب ہندوستان میں ضرور بدنام ہے لیکن اگر وہ چند الزامات سے اپنے کو بری رکھتا، اور اس کی طبیعت دو ایک برائیوں سے صاف ہوتی، تو شاید وہ دنیا کے چند مشہور بادشاہوں کے ساتھ شمار کیا جاتا، شجاعت، ہمت، اولوالعزمی، استقلال، محنت، تہذیب، علم، بڑا ہوش، عقل و فراست میں اورنگ زیب اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، اس پر مندروں کے منہدم کرنے کا الزام رکھا جاتا ہے، اگر اورنگ زیب ایک موقع پر بنارس کے گورنر کو لکھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ بنارس کے برہمنوں اور ہندوؤں کو ان زمینوں پر جو ہندوؤں کی ہیں، اور قدیم زمانے سے ادنیٰ کے قبضہ میں ہیں، بت خانے بنانے سے روکتے ہیں، اس وجہ سے وہاں کے ہندو پریشان اور متروک ہیں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو بت خانہ اپنی زمین پر بنانے سے کوئی شخص نہ روکنے پائے، اور نہ ان کی عبادت میں کوئی مزاحم ہو، تاکہ جانو۔

پھر اسی اورنگ زیب نے ہندو مندروں کے نئے جاگیریں دیں، پجاریوں کے لئے رخصتے مقرر کئے، بہت سے مندروں کے پجاریوں کے پاس امداد کے سلسلہ میں اس کے شاہی خزانہ میں موجود ہیں، مغلوں کے آخر زمانے میں ہندو امراء دربار پر چھائے رہے، رتن چند اور راجہ اجیت سنگھ تو سید عبداللہ اور سید حسین کے ساتھ سلطنت کے کاموں میں برابر کے شریک دار رہے۔ رتن چند کے اختیارات تو اتنے وسیع تھے کہ ساری سلطنت میں قاضیوں کی موتوں کی ادھائی اس کے ہاتھ میں تھی، محمد شاہ کے عہد میں چھپلیا رام احمد آباد

کا گورنر اور اسے بہت رام اگرہ کا گورنر اور راجہ خوشحال راے اس کا سکریٹری تھا، اور وہ میں نواب شجاع الدولہ کی سلطنت کا دراصل مالک راجہ سینے بہادر تھا، نواب صفدر جنگ کے وقت میں فوج کا کمانڈر انچیف تھا، راجہ نول راے تھا، آصف الدولہ کے زمانہ میں راجہ سورج سنگھ بریلی کا گورنر تھا، اور خوشحال راے بخشی الما ملک، پھر بعد میں وہ الہ آباد کا گورنر ہوا، جنگال میں راجہ موہن لال سراج الدولہ کا دیوان اور اس کی سلطنت کا ختم کار تھا، اسی کے زمانہ میں راجہ رام نرائن بہار کا گورنر رہا، انہی کے

ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے مثالیں گو بہت زیادہ پیش کر دی گئی ہیں لیکن ان کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے وطن جذبے کی بنا پر اگر ہندوؤں کے مذہب اور تاریخ کو برا کھنے کے روادار تھے، تو پھر اپنے ملی جذبات کی بنا پر نہ صرف اسلام، بلکہ مسلمان حکمرانوں کے بارہ میں بھی ان کی برائیاں سننا پسند نہ کرتے تھے۔ بلکہ ان کو اچھا سمجھنے کی تلقین کرتے۔ ان ہی وطنی اور ملی جذبات کی ملی جلی شکل کا نام ڈاکٹر سید محمود تھا، اگر ان پر کبھی ضرورت سے زیادہ وطنی جذبہ غالب ہو جاتا، تو کبھی ملی جذبات سے بھی وہ مغلوب ہو جاتے، ان کے ان دونوں مشترک جذبات کی قدر کرنے والے زیادہ نہ تھے، مگر جنہوں نے قدر کی، ان کی نظروں میں وہ باوقار رہے،

وہ ۱۹۲۳ء میں پنڈت موتی لال نہرو کے ساتھ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری مقرر ہوئے، اسی کے بعد وہ نہرو خاندان سے ایسے وابستہ ہوتے گئے، کہ وہ اس خاندان کے رکن معلوم ہونے لگے، کانگریس کی سیاسی سرگرمیوں میں ان کا برابر کا حصہ رہا، مگر ۱۹۲۳ء کے بعد ملک میں ہندو مسلم یکجہات کا وہ خوشگوار منظر دیکھنے میں نہیں آیا، جو ۱۹۲۰-۲۱ء کے عہد تناؤ اور خلافت کی تحریکوں کے زمانہ میں آیا تھا، وہ دس سال کے اندر

ہی ہندو مسلمان کے تعلقات بگڑنے لگے کشیدگی بڑھی، فرقہ وارانہ فسادات ہونے لگے، عدم تعاون اور خلافت دونوں کی تحریکیں بے جان سی ہوتی چلی گئیں، ڈاکٹر صاحب نے ۱۹۲۵ء میں پھر اپنی پریکٹس کی طرف توجہ کرنی چاہی، مگر ان پر گاندھی جی، موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کا ایسا دباؤ پڑا کہ سیاسی کاموں سے الگ نہ رہ سکے، ۱۹۲۶ء میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری کا عہدہ ان کو دیا گیا لیکن انھوں نے انکار کیا، میں نے ان کو پہلی دفعہ مظفر پور (صوبہ بہار) میں ۱۹۲۷ء میں دیکھا تھا، وہاں مولانا شوکت علی تشریف لانے والے تھے، ریلوے اسٹیشن پر بہت سے مسلمان ان کے استقبال کے لیے پہنچے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، جادوے کا موسم تھا، گاڑی صبح کے وقت پہنچی تھی، اشد اکبر کے نعروں کے ساتھ فرسٹ کلاس کا دروازہ کھولا گیا، مولانا شوکت علی ڈبے کے پتھار پر نمودار ہوئے، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سید محمود بھی دکھائی دیے، اس زمانہ میں کانگریس سے مسلمانوں کی بدگمانی شروع ہو گئی تھی، اس نے ڈاکٹر صاحب سے مسلمانوں نے کوئی خاص گرجبوشی نہیں دکھائی، ایک صاحب میری نبل میں کھڑے تھے، انھوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کے خاص آدمی ہو گئے ہیں، میں خاموش رہا، ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خریدے نہیں جاسکتے تھے، وہ اپنے وطنی جذبے میں جو کچھ کرتے رہے، اس میں ان کا صرف اخلاص تھا، یہ اور بات ہے کہ ان کے مخلصانہ جذبات کو مسلمان شکوک نگاہوں سے دیکھتے رہے، دیکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے وطنی جذبات کو تو ہندو پرہس میں خوب اچھالا جاتا لیکن وہ مسلمانوں کی ہمدردی میں جو کچھ کہتے یا کرتے، وہ پرہس میں بلیک آؤٹ ہوتا رہتا، ڈاکٹر صاحب کی طرح دوسرے کانگریسی اور فینٹسٹ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا بھی

یہی البید رہا، ان کی زندگی کا ایک ہی رخ پرہس میں آیا، دوسرے رخ پر وہ پڑا رہا، اس ملک کو بھی نقصان پہنچا، مسلمان کانگریسی رہنما مسلمانوں کے لئے جو ہمدردانہ جذبات رکھتے تھے، وہ بھی پرہس میں آتے رہتے، ان کی قیادت بھی ضرور موثر اور مفید ہوتی رہتی، ڈاکٹر صاحب ہی کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں انھوں نے مسلمانوں کی ہمدردی میں بہت کچھ کیا، مثلاً ملا بار میں مولانا جوں پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، ان کو طرین کے ڈبوں میں جانوروں کی طرح بھر بھر کر جلا وطن کیا گیا، ان کے گھر برباد کر دیے گئے، ان کو اپنی املاک سے محروم کر دیا گیا، ان مظالم کی تحقیقات کے لئے پہلی آواز ڈاکٹر صاحب ہی نے اٹھائی، پھر سرحد کے سمجھانوں کے ساتھ بھی جو مظالم ہوئے ان کی تحقیقات کی تحریک بھی ان ہی کی کوشش سے ہوئی، لیکن یہ سب کچھ پرہس میں نہیں آیا، اور عام مسلمان بھی سمجھتے رہے کہ ڈاکٹر صاحب وہی سب کچھ کرتے ہیں جو کانگریس کرنے کو کہتی ہے،

۱۹۲۵ء میں ڈاکٹر صاحب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سکریٹری بنائے گئے۔ اس فرض کو وہ ۱۹۳۰ء تک انجام دیتے رہے، اس دور کی کانگریس کی تاریخ میں ان کا نام بھی نمایاں طور پر لکھے جانے کا مستحق ہے، ان کی اس زمانہ کی پوری سرگرمیوں کا احاطہ کرنا اس مقالہ کا مقصد نہیں،

۱۹۳۱ء میں وہ سول نافرمانی کی تحریک کے سلسلہ میں پھر جیل گئے، ان کے جیل جانے سے پہلے آل انڈیا کانگریس کمیٹی غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ تو انھوں نے خفیہ سنجر سسٹم کا طریقہ اختیار کیا، جس سے کانگریس کو اس کے کاموں میں بڑی مدد

ملی، پھر انہی کی مساعی جمیدہ سے ہندوستان کی کپڑوں کے ملوں پر کانگریس نے اقتدار حاصل ہوا، کانگریس میں مسلمانوں کی آواز کو موثر بنانے کے لئے ۱۹۳۲ء میں مسلم نیشنلسٹ پارٹی کے قیام کو ٹی میں لائے۔ پھر ۱۹۳۲ء میں ہندوستان کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لئے ایک اتحاد کانفرنس کی تجویز پیش کی، جو آبادیوں بلائی، اس میں ہندوؤں کے تمام سربراہ آوروہ رہنما شریک ہوئے، ڈاکٹر صاحب اس کانفرنس کے تجربے خوش تھے، کہ اس میں مسلمانوں کے تحفظات اور مطالبات کے تمام بنیادی اصول مان لئے گئے تھے، جو بعد میں برطانوی حکومت کے ۱۹۳۵ء کے کیونل ادا رڈ کی شکل میں نمودار ہوئے۔

ان کی سیاسی سلامت روسی اور دیانت داری کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ مولانا محمد علی کھلی ان سے بدظن نہیں ہوئے، مولانا محمد علی کو کانگریس سے اختلاف ہوا تو وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب بابر کانگریس سے وابستہ رہے، اس کے باوجود مولانا محمد علی کو ان کی ذات پر پورا اعتماد رہا، ان کو آخر وقت تک عزیز رکھا، ان کو خط لکھتے تو پیار سے محمود سے مخاطب کرتے، اور کھل کر اپنے دل کی باتیں لکھتے، ہم ۱۹۲۹ء یعنی اپنی وفات سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ڈاکٹر صاحب کو ایک مکتوب لکھا اس کے کچھ ٹکڑے یہ ہیں:-
پیارے بھائی، بظاہر یہ دو سال ہمارے Character کے امتحان کا زمانہ ہے، سب کا پرکھا ہو رہا ہے، ہم لوگ دشمنانِ ملک اور رہزنانِ ملت میں آج.....

زیر طلب ملک پر دولت دوست ہے..... جن کو ساری عمر ہم نے گالیاں دیں اور کوسائے ہم کو اپنا آلہ کار بنانا چاہتے ہیں، سو جس طرح ہم مالوی اور منجے کے یا نہرو اور چیتا منی کے آدھ کا نہیں بن سکے، اسی طرح شیخ اور عبدالرحیم کے بھی آلہ کار نہیں بن سکے،

اس وقت سوائے اس کے چارہ کاری کیا ہے کہ دہاتے تحک کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں، اور مسلمانوں اور ہندوستان والوں کو خدا کے سپرد کر دیں اور اس وقت کا انتظار کریں جبکہ یہ اپنے لئے رہنماؤں کی ہدایت کا فراچھ کر پھر ہمارے پاس آئیں گے اور التجا کریں گے، چلو ہمیں انگریزوں اور ان کے ہندو اور مسلمان غلاموں سے نجات دلاؤ، خدا وہ وقت جلد لائے، یا ہم کو جلد اس دنیا سے اٹھائے، آمین، بہن اور بچپوں کو پیار،
تمہارا بھائی محمد علی

مولانا عبد المجید دریابادی مولانا محمد علی کے بڑے پرستاروں میں ہیں، ان سے گہرے ذاتی تعلقات بھی رہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کے مراسم تھے، ان کے اور علی برادران کے تعلقات پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے:-

تیسرے محمود بڑی خوبیوں کے مالک تھے خصوصاً مشرقی قسم کی اخلاقی خوبیوں کے دردمندی، انکساری، ہمان نوازی، اور سب سے بڑھ کر مردت کے شروع میں علی برادران سے خوب نبھ گئی، لیکن آگے چل کر کہنا چاہئے، ۱۹۲۸-۲۹ء میں جب گاندھی جی اور علی برادران میں اختلاف ہوا، تو بے چارے کی پوزیشن عجیب نازک سی ہو گئی، اور گاندھی جی کا اعتماد انھیں پر ا حاصل تھا، اور دھریہ بھی گوارا نہ تھا کہ بات علی برادران کی ضائع ہو چھوٹی کیٹیوں میں دھڑ دیتے وقت عجیب کشمکش میں پڑ جاتے۔ اور کوششیں اپنی دالی سی کرتے کہ مردت کی عدالت سے ڈگری کسی کے خلاف بھی نہ صادر ہونے پائے، بے تحلف دوستوں پر یہ راز کھل گیا تھا، وہ شرافت کے اس منظر سے لطف لیتے،

ڈاکٹر صاحب کے سامنے مولانا محمد علی صاحب کا تذکرہ آ جاتا تو وہ بھی ان کا ذکر بڑی محبت اور عزت سے کرتے۔ اور مولانا مناظر احسن گیلانی کا جو مرثیہ مولانا محمد علی پر ہے

اس کا یہ مصرع پڑھ کر اُن کو یاد کرتے،

عجب متعجب دیوانہ بودے

۱۹۳۵ء کی اصلاحات کے بعد جب کانگریس نے مرکزی اور صوبائی قانون ساز مجلسوں کے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، تو ڈاکٹر صاحب بھی تربہت (صوبہ بہار) کے دو حلقوں سے کھڑے ہوئے، اور کامیاب رہے، ان کو اپنے انتخابی حلقہ میں ایسی مقبولیت رہی کہ مسلم لیگ بھی اپنے انتہائی عروج کے زمانہ میں ان کو شکست دے سکا، جداگانہ اور مخلوط انتخاب دونوں میں وہ ۱۹۶۵ء تک وہاں سے براہِ منتخب ہوتے رہے۔

۱۹۳۷ء کے انتخاب کے بعد جب بہار میں وزارت بنی تو وہ بھی اس کے ایک رکن تھے۔ اُن کے عقیدت مندوں کا تو خیال تھا کہ وہ اپنی خدمات اور آل انڈیا حیثیت کی بنا پر بہار کے وزیر اعلیٰ بنائے جائیں گے، لیکن ان کی جگہ پر سری کرشن سنہا اس عہدہ جلیلہ پر فائز کئے گئے، اس نا انصافی پر ڈاکٹر صاحب کو اندرونی شکایت تو ضرور پیدا ہوئی ہو گی، لیکن ان کی طبیعت میں جارحیت، جھگڑا، فساد، بالکل نہیں تھا وہ مکدر ضرور ہوتے۔ لیکن اپنے مکدر کا بوجھ خود برداشت کر لیتے، انھوں نے اپنی خانگی زندگی میں بھی غصے اور اشتعال کا اظہار شاید ہی کیا ہو گھر میں کسی سے اُن کو رنج پہنچتا، تو تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہ کر پھر خوش ہو جاتے، انھوں نے سری کرشن سنہا کے ساتھ پورا تعاون کیا، اور ان کو اپنا بھائی ہی سمجھتے رہے، اور جب اُن سے اس نا انصافی کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتے کہ وہ خود اس عہدہ سے سری کرشن کے حق میں دست بردار ہو گئے تھے، اس صریح نکتہ چینیوں کا منہ بند کر دیتا۔

(باقی)

ادبیت

غزل

از جناب عروج زیدی

انقلاباتِ شبِ روز کے جمل ہم ہیں
ذراہِ ترہِ دنیا کا فسردہ ہوتا
سچی پیسم پر بھی جس کو فرشتے سمجھے
جو حقیقت میں ہیں گردِ رہِ منزلِ ابتک
وقت اپنا کے کبھی ہم سے کوئی کام تو لے
ہاں حقیقت کی حقیقت خبردار ہم ہیں ہم
ہمیں کوئین نہیں، حاصلِ کوئین ملے
قوتِ سیلِ حوادث کا انھیں علم نہیں
شرطِ انصاف نہیں اوریں پتہ نہ کھنا
ہم ہیں اُن کی نگہ ناز کے قابل ہم ہیں
باعثِ گرمی ہنگامہ محفل ہم ہیں
روزِ اول ہی سے وہ عقدہ مشکل ہم ہیں
وہ سمجھتے ہیں چراغِ سرِ منزل ہم ہیں
شورشِ سیل و سکوتِ لبِ ساحل ہم ہیں
کوئی حق ہیں ہو مگر عارفِ باطل ہم ہیں
جن کی ٹھوکر پہ ہیں کوئین وہ سائل ہم ہیں
جن کو یہ ناز ہے پروردہ ساحل ہم ہیں
اپنی تابندہ روایات کے قائل ہم ہیں

چاہے ہر خواب رہے نشہ تبیرِ عروج
جو کبھی ہاتھ نہ پھیلا میں وہ سائل ہم ہیں

غزل

از جناب ڈاکٹر ولی الحق صاحب انصاری

اماں عشق آج بھی دستِ ہوس میں ہے
یہ طائر حسین ابھی تک قفس میں ہے
ہر چند ہوں فقیر ہمارے دسرس میں ہے
گو تشنہ لب ہوں آبِ بقا ہنس میں ہے
زود ہے آنکھوں کے ہر اک شمعِ کجکل
جو گل ہے نرغہ استم خار و خس میں ہے
عمرِ انور دبا دیئے راز کے لیے
اک تازہ انکشاف صد جرس میں ہے
مدت سے ہو تلاش مگر کچھ پتہ نہیں
شاہد ہما بھی آج کسی کے قفس میں ہے
نازک سی تھے ہر دل سے جو چاہے تو تھے
ٹوٹے دونوں کو جوڑ سکے کسی بس میں ہے
دامادگانِ براہِ غم زندگی سنو
اک مژدہ سکون بھی شور جرس میں ہے
لے خوشنوا چلن ہر زمانے کا اب یہی
تیری جاگ چمن میں نہیں ہر قفس میں ہے
دل کو وئی کے لذت دنیا کی ہر تلاش
یہ شاہبازِ فکر شکارِ گیس میں ہے

غزل

از جناب اسلم صاحب سندیلوی

لب ہیں مجبور تبسمِ اشک افشانی کے ساتھ
مچھو جینا ہے ہر صورت گرا بجانی کے ساتھ
ظن تھا یہ بھی خرد کی کوششِ ناکام پر
قہقہہ دیوانگی کا چاک دامانی کے ساتھ
گلستاں میں بارشِ شبنم بگلوں کا اہسام
سیم پاشی کے مناظر ہیں زلفِ افشانی کے ساتھ
زیست کی دشواریوں کا بس یہی انعام
منزلِ آخر جو طے ہو جائے آسانی کے ساتھ
آج پھوٹا ہے میرے دل کا تیکتا آبلہ
اشک میں کچھ خون کی سرخی بھی ہو پانی کے ساتھ
دستِ گلچیں سے مگر اس کو اماں مکن نہیں
پھول گور ہوتا ہے کانٹوں کی نگہبانی کے ساتھ
کہہ رہی ہو مٹ نہیں سکتا مٹھ کا لکھا
اشکِ شبنم پر ہنسی گل کی پشیمانی کے ساتھ
یوسفستانِ محبت سے یہ آتی ہے صدا
چاک دامانی ہے لیکن پاک دامانی کے ساتھ
اس جہاں میں کون ہو اسلم کسی کا غمگسار
اب بھی آتی ہیں بہاریں جلوہ سامانی کے ساتھ

مطبوعاتِ عہدہ

علی گڑھ ماضی و حال - از پروفیسر رشید احمد منٹا صدیقی، قلمی بڑی صفحات ۹۹
کافہ نفیس، خوبصورت، اُپ میں چھپی ہے، پروفیسر خلیق احمد نظامی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ملے گی۔

مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا تنہا تعلیمی ادارہ نہیں، بلکہ ان کی تہذیبی ثقافت کی تربیت گاہ
اور ان کی ملی حیات کا سرچشمہ بھی ہے مسلمانوں کی فلاح و ترقی میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے،
ان کی بڑی بڑی شخصیتیں اسی نے پیدا کیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی قابلیت کا ثبوت
دیا اور ملک و ملت دونوں کی خدمت اور رہنمائی کا فرض انجام دیا اور آئندہ بھی مسلمانوں
کی بہت سی توقعات اسی سے وابستہ ہیں، اس لیے وہ ہندوستان میں ان کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے،
اور اس سے ان کو بڑا ذمہ لگا ہے، پروفیسر رشید احمد صاحب کی پوری زندگی علی گڑھ میں گزری، وہ
اس کی تاریخ اور روایات کے اس دور میں بہت بڑے امین ہیں اور اس سے ان کو ایسی والہانہ شغف
ہے کہ اسکی علامت بن گئے ہیں، اس لیے اسکی ترجمانی کا سبب زیادہ ہی انہی کو ہے، جس کو وہ براہِ ادا کرتے
رہتے ہیں اور علی گڑھ ان کا خاص موضوع بن گیا ہے، یونیورسٹی پر بہتوں نے لکھا ہے، لیکن جو

خلوص و دلہیزی اور یونیورسٹی کی روایات کا جو جاندار اور شاندار مرقع ان کی تحریروں میں
نظر آتا ہے اس سے دوسرے مضامین خالی ہیں، گزشتہ سال انھوں نے "سریہ میموریل کچھڑ"
کے سلسلہ میں علی گڑھ کے ماضی و حال پر ایک خطبہ دیا تھا، جس کو کتابی صورت میں شائع
کر دیا گیا ہے، اس میں علی گڑھ کی تحریک، اس کی جامعیت اور سریہ کے کارناموں کی مختصر

سرگزشت اور مسلم یونیورسٹی کی روایات و خصوصیات کو اس خوبی و اختصار سے پیش کیا گیا ہے کہ اس کا پورا مرقع سامنے آجاتا ہے، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یونیورسٹی کے مستقبل کا ہے جس سے مسلمانوں میں یقین ہے، رشید صاحب ان حالات سے مایوس اور شکستہ دل نہیں بلکہ یہ مژدہ سنایا ہے

دیکھ کر رنگ چمن ہونہ پریشان مای کوک غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی اور موجودہ حالات کا تجزیہ کر کے حکومت، یونیورسٹی اور مسلمانوں کو بڑے مفید مشورے دیے ہیں اور یہ دکھایا ہے کہ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ تنہا مسلمانوں کا نہیں بلکہ جمہوریت اور سیکولرزم کے فروغ اور ملک کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ اور اس کی ناگزیر ضرورت ہے، یونیورسٹی کے نوجوانوں کو آزاد ہندوستان کی تعمیر میں پورا حصہ لینا ہے، ان کے بغیر اس کی تصویر میں رنگ نہیں بھر سکتا، اس سلسلہ میں مسلمانوں کے بعض دوسرے مسائل بھی زیر بحث آگئے ہیں، رشید صاحب ان لوگوں میں ہیں جو ماضی سے رشتہ منقطع کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہوائی بنیادوں پر حال و مستقبل کی تعمیر چاہتے ہیں، اس رسالہ میں بھی یہ چیز نمایاں ہے، یہ رسالہ اگرچہ مختصر ہے لیکن بقامت کمتر و بقیمت بہتر کا مصداق ہے۔

ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد - تقطیع بڑی ضخامت ۳۶ صفحات، کتابت و طباعت بہتر، پتہ: دفتر سالہ فکر و نظر، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ سے ملے گا۔

یہ رسالہ بھی رشید صاحب کے قلم سے ہے، انھوں نے رسالہ فکر و نظر میں ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم پر ایک مضمون لکھا تھا، جس کو کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا ہے، اس میں مسلم یونیورسٹی سے متعلق ڈاکٹر صاحب مرحوم کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ

سر سید اور ان کے رفقاء کے بعد مسلم یونیورسٹی کی سب سے زیادہ خدمت ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم نے کی ہے، انھوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی، اور بڑے نازک موقعوں پر اس کو سنبھالا اور مختلف حیثیتوں سے ترقی دی، انجینئرنگ کالج انہی کا کارنامہ، ڈیپلک کالج کی بنیاد بھی ان ہی نے ڈالی تھی، ان میں مسلمانوں کی تعلیم کی اتنی لگن تھی کہ اس راویر کسی رکاوٹ کی پروا نہ کی، اس کے لیے بدنامی بھی مول لی بغیر طلبہ کی تعلیم کے لیے انھوں نے جس قدر آسانیاں فراہم کیں اور جتنے نوجوانوں کو کام سے لگایا، اس کی دوسری مثال مشکل سے مل سکتی ہے، ان خوبیوں کے ساتھ ان میں بعض خامیاں بھی تھیں، اور ان سے کون انسان خالی ہے، لیکن ان کی بیشتر خامیاں بھی درحقیقت یونیورسٹی اور طلبہ کے فائدہ ہی کے لیے تھیں، حکومت پرستی سے کوئی دور بھی خالی نہیں رہا ہے، لیکن پرانے حکومت پرستوں نے اس اپنی قوم و ملت کو فائدہ پہنچایا، اور موجودہ دور کے حکومت پرستوں کا مقصد صرف ذاتی منفعت ہے، اور اس کے لیے ان کو ملت خردشی میں بھی پاک نہیں ہوتا۔

’م‘

لاہور کا جو ذکر کیا - از جناب گوپال متل صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت عمدہ، صفحات ۱۶۵ مجلد مع رنگین گرد پوش، قیمت ۷۰ روپے، مکتبہ تحریک برادری، انصار کاٹھ، دریا گنج، بمبئی ۲۰

یہ مشہور صحافی و ادیب جناب گوپال متل کی ۳۲ء تا ۱۹۴۷ء کی دلچسپ یادداشتوں کا مجموعہ ہے، ان کی ادبی زندگی کی بسم اللہ اردو صحافت سے ہوئی تھی، اور یہ زمانہ انھوں نے اس کے مرکز لاہور کے مختلف اخباروں اور رسالوں کے شعبہ ادارت میں بسر کیا تھا،

اس لیے ان کے تعلقات اس دور کے اکثر اہل قلم صحافیوں، شاعروں اور ادیبوں سے تھے جن میں بعض ملک گیر شہرت کے مالک تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی سرگزشت کے ضمن میں ان لوگوں کے واقعات بھی تحریر کیے ہیں، اس لیے یہ آپ بیتی اور جاگ بیتی دونوں ہے اور اس میں اس زمانہ کے لاہور کی ادبی انجمنوں، اخباری سرگرمیوں اور مختلف سیاسی و نیم سیاسی سماجی، مذہبی اور علاقائی تحریکوں خصوصاً احرار، کانگریس اور مسلم لیگ کا اچھا خاصا ذکر ہے، لیگ اور کانگریس کی بعض موکد آرائیوں کی روداد بھی ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب اس عہد کے حالات کی تاریخ بھی ہے، اور اتنی دلچسپ ہے کہ شروع کرنے کے بعد ختم کیے بغیر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔

مہتمم پاز۔ از جناب عنوان چشتی، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت اچھی،

صفحات ۱۲۸ مہلہ مع گرد پوش، قیمت للغہ، پتہ: مکتبہ جامعہ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۲۵

جناب افتخار احسن عنوان چشتی لکچرار اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کو نظم و نثر پر یکساں قدرت ہے، "نیم پاز" ان کے کلام کا دوسرا مجموعہ ہے، جو غزلیں، نظمیں رباعیوں اور قطعات پر مشتمل ہے، عنوان صاحب نے "اپنی شاعری کو اپنی زندگی، زمانے اور ماحول کی لطافتوں اور کثافتوں کا عکس بتایا ہے"، اس مجموعہ سے بڑی حد تک اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

واقعات لہجہ۔ مرتبہ مولانا عبدالباقی صاحب، تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت اچھی، صفحات ۱۳۸

قیمت عمارت: مکتبہ خازن گرامتہ، محلہ ملا ٹولہ، جوہنپور

اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اوصاف و محامد، پاکیزہ سیرت اور ستودہ کردار سے متعلق تقریباً دو سو و ستر و سبقت آموز واقعات جمع کیے گئے ہیں، زبان عام فہم اور پیرایہ بیان آسان ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے مفید و کار آمد ہے۔

ہماری بعض نئی مطبوعات

تذکرۃ المتحدین (جلد اول)

مقالات سلیمان جلد اول تاریخی

مولانا سلیمان ندوی مرحوم کے ان اہم تاریخی مضامین کا مجموعہ جو انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر لکھا، قیمت: للغہ

مقالات سلیمان جلد دوم تحقیقی

سید صاحب کے علمی و تحقیقی مضامین کا مجموعہ جس میں

ہندوستان میں علم حدیث، محمد بن عمر الوادی، عرب

دامر کیہ، اسلامی رصد خانے کے علاوہ اور بھی بہت

سے متعلقہ مضامین ہیں، قیمت: للغہ

مقالات سلیمان جلد سوم قرآنی

مولانا سلیمان ندوی کے مقالات کا تیسرا مجموعہ جو

صرف قرآن کے مختلف پہلوؤں اور اس کی بعض آیات

کی تفسیر و تفسیر سے متعلق ہیں، (زیر طبع)

مقالات عبد السلام

مولانا عبد السلام ندوی کے چند اہم ادبی و تنقیدی

مضامین اور تقریروں کا مجموعہ، قیمت: غفر

مکتبہ المصنفین عظیم (مجموعہ دارالاسلام)

صاحب المثنوی،

مولانا جلال الدین رومی کی بہت مفصل سوانح عمری

حضرت شمس تبریزی کے ملاقات کی روداد، اور ان کی زندگی

کے بہت سے واقعات کی تفصیل، مؤلفہ قاضی محمد حسین صاحب

مرحوم، قیمت: غفر

کشمیر سلاطین کے عہد میں

جنت نظیر کشمیر میں نسل فرما زواؤں سے پہلے جن مسلمان

فرما زواؤں کی حکومت رہی ہے اور جنہوں نے اس کو ترقی

دیکر دیکھا، جناب بنادیا انکی بہت ہی مستند اور مفصل سیاق و

وہمہ کی تاریخ، مترجمہ علی محمد عباسی غفر، قیمت: للغہ